

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣು-ವೈಷ್ಣವ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಪುರಾಣ

ದ್ವಿತೀಯ ರತ್ನವು — ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯು

ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾಂತಮಹಾಬೇಶಿಕಪ್ರಣೀತ

ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ

ಮೂಲಮುನ್ಮಾದಿಕಾರಸ್ಪಷ್ಟವಿಂಶಃ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇಲಾಖಾ ರಿಟೈಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರು

ಸಿ. ಯಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ

ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಆಚಾರ್ಯಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀ

ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೂ,
ಪ್ರತಿಸ್ತುತೀತಿಹಾಸವುರಾಣಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ
ಉಪಪಾದನೆಯೂ ಸಹ

೧೯೪೭

ಕ್ರಯ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು

ಗರಿಜಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬

ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
 ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ
 ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾನ್ತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ತೃತೀಯ ಸಂಪುಟವು

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಸ್ತವವಿಂಶಃ ೨೭.

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಈ ತಾವು ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬುದನ್ನು ಸಜ್ಜುಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಗಳ ಜ್ಞಾನವೆಂದೂ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವದನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಪರತತ್ವವು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಲು ಎಂತವನು ಅರ್ಹನೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯಗಳು ಎರಡಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಬ್ಬರೆಂದೂ, ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರವು ಎಂತವರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಅಂತಹ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠನು ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದೂ, ಅಂತವನಿಗೆ ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಾದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ

AKSHARA GRANTHALAYA

ACC.NO. S032460

ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಭಾಗವತ ಪ್ರಪಂಚತೆ ಎಂದೂ, ಆತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯಾದರೆ ತತ್ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪುನಶ್ಚರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಪತ್ಯುತ್ತರಕಾಲದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈತನಿಗೆ ದೇಹಾಪಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಅನಂತರ ಇಂತಹ ಕೃತಾರ್ಥನಾದವನು ಹೋಗುವ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನ್ಯಾಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಈ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವು ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯಾದುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾನ್ಮುಸಾರ ಅದನ್ನು ಗೋಪನಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ, ಪ್ರಪನ್ನಾ ಪ್ರಪನ್ನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಸನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶರರ ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಯತೀಂದ್ರಮಹಾದೇಶಿಕರವರು, ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಕೆನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬರೆಯಕೂಡದು? ಆಗತ್ಯ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅವರು ನಿಯಮಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದೆನು.—ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಯಾಗಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತವೆಂದೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೂ

ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಗಳಾಗಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಲಿ ಉಂಟೋ ; ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಮೂರರಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ, ದ್ವಯವು ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಇದರ ವಿವರಣವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಬೋಧಕ ಮನ್ತ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಥಮತಃ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಉಂಟು.

“ಮನ್ತ್ರೇತದ್ವೇವತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಪ್ರದೇಗುರೌ | ತ್ರಿಷು ಭಕ್ತಿಸ್ಸದಾ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾ ಹಿ ಪ್ರಥಮಸಾಧನಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೂ, ಮನ್ತ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದ ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮನ್ತ್ರವೂ ಮನ್ತ್ರದೇವತೆಯೂ, ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವರೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯರೇ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೆನಿಸುವ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವತಾನುಸಂಧಾನದ್ವಾರಾ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಬ್ಬಗಿಹಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು.—ಆಚಾರ್ಯ ದತ್ತಂ - ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ತದನುಸಾರ ಆಚರಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪೂರ್ದಂ - ಮೊದಲು, ತಾರಂ - ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಂ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು, ತಾರಯತಿ-ಈ ಪ್ರಣವವು ಮೂರು ಮಾತೃಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಸೂಚಿತವು. ತದನು - ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದರೆ ಅನಂತರ, ಹೃದಯಂ - ಮನ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಹೃದಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮು ಸ್ಸು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ತಾರಂ ಎಂದೂ, ನಮು ಶೈಬಕ್ಕೆ ಹೃದಯಂ

ಮೂ. ತಾರಂ ಪೂರಂ ತದನುಹೃದಯಂ ತಚ್ಚ ನಾರಾಯಣಾಯೇ
 ತ್ಯಾನ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಪದಮನಯತಾಂ ಸಾರ್ಥಮಾಚಾರ್ಯದತ್ತಮ್ |
 ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವನ್ನಲಸಮನಸಾ ಮಾತೃರಕ್ಷಾ ಭರಂ ನಃ |
 ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವಃ ಕ್ಷಿಪತು ನಿಖಿಲಾಃ ಕಿಂಕರೈಶ್ಚರೈವಿಘ್ನಾಃ ||೫೯||

ಎಂದೂ, ಹೇಳಿರುವುದು ಮಂತ್ರಗೋಪನಕ್ಕಾಗಿ; ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪ
 ಯೇತ್ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಣವವೂ ಅನಂತರ ನಮಶ್ಚಬ್ದವೂ
 ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತದನು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು,
 ತದನು-ಅದಾದನಂತರ, ಈ ಅರ್ಥವು ಚಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು; ತತ್-ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
 ವಾದ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ನಾರಾಯಣಾಯೇ
 ತ್ಯಾನ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಚ ಪದಂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಪದ
 ವೆಂದು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣೀಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಿರುವುದು, ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನೂ, ಸಾರ್ಥಂ-ಬಹು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ
 ವಾಗೋಣ ಹೇಗೋಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದಾಗೋಣ ಹೇಗೋ
 ಹಾಗೆ, ಅವಯತಾಂ-ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ, ಅಲಸಮನಸಾಂ - ಉಪಾಸನಾದಿ
 ಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ, ಅಕಿಂಚನರಾಗಿ, ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ಶರಣಾ
 ಗತಿಯನ್ನು ನುಸ್ಮಿಸಿದ, ನಃ-ನಮ್ಮ, ಅತ್ತರಕ್ಷಾ ಭರಂ-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ
 ಭರವನ್ನು, ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವ - ಅಜ್ಞೇಕರಿಸಿದವನಾಗಿ, ದೇವಃ - ಲೀಲಾವಿಭೂ
 ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯು, ನಿಖಿಲಾಃ-
 ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ, ಕಿಂಕರೈಶ್ಚರೈ
 ವಿಘ್ನಾಃ - ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಮಾಡುವ ದಾಸಭೂತರಾದ ನಮಗೆ
 ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರವಾಸದೇವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವಿಗೆ
 ವಿಘ್ನಗಳಾಗಿರುವ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಕ್ಷಿಪ್ರಂ - ಜೇಗನೆ
 ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲೇ, ಕ್ಷಿಪತು - ನಾಶ
 ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಥಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂಲ
 ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ
 ಸುವೆವು ಎಂಬುದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಆಶಯವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ, ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಆಕ್ಷರೇ, ನಾರಾಯಣಾ
 ಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
 ಎಂಟು ಆಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತ
 ದೆಂದೂ, ಅದು ಮೂರು ಪದಗಳುಳ್ಳದೆಂದೂ ಪ್ರಥಮತಃ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪ

ವನ್ನು ತಾರಂ ಹೃದಯಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. ಮನ್ತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕನುಗುಣ
ವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರೂ ಸಹ, ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ
ತಾರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೋಘಮನ್ತ್ರೋಪ
ದೇಶವು ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕವೇ ಆಗತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಗಾಗಿ, ಆಚಾರ್ಯದತ್ತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ
ವು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಗ್ರೇಸರರಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ
ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ತದ್ವಿದ್ವಿ ಪ್ರಣಿ
ಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ | ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ
ಸ್ತತ್ಪದರ್ಶಿನಃ” (ಗೀ.೪.೩೪.) ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಪರಮರ ಉಪದೇಶವು.
ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಯತ್ | ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಪಾತ್ ಎಂದಿರುವದರಿಂದಲೇ
ತದನು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ
ಪದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವದು ಏತರಿಂದೆಂದರೆ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನೋ
ಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದವೂ ಬೋಧಿಸಲಾರದಾದುದರಿಂದ
ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ
ನಾರಾಯಣವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ “ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿ
ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ಪಿ ವಾ | ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ನ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ
ಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿತು. ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ
ತೋರುವ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು
ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅದು
ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಅದು ಸಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾ
ಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಈಗ
ಸಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾ
ಗಿಯೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಅಪಾರುಷೇಯವಾಗಿರುವದ ರಿಂದ
ಅನೇಕಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ “ಸರ್ವಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾನ್ತಸ್ಥಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ
ಮೇರೆಗೆ ವೋಕ್ಷಾಧಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನೇಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ
ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಪದ ಮನಯತಾಂ ಸಾರ್ಥಂ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ನಾರಾಯಣಾನುನಾಕ ಮತ್ತು “ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ”
ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ (೪. ೧. ೬) ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು “ಅನ್ನಾಯೋ

ಕ್ತಂ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು. ಸಾರ್ಥಂ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವು ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ಥವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪವು. ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧಕವು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಅರ್ಥವು, ಮಿಕ್ಕಿದುದೆಲ್ಲಾ ತೃಣಪ್ರಾಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ? ಈ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲಸಮನಸಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯು ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ “ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಭಾವಃ” (೯೪೧ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗಣಿ ವಿಧ ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿರತ್ತಾರೆ. ಇಂತನರ ರಕ್ಷಾಭರವನ್ನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸುವನು; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವೇ - ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆತನ ಈ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಉಪಹತಿಇಲ್ಲವು. ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಕಾರಿಯಾಗದೆ, ಶ್ರೀ ರಘುಕುಲೋತ್ತಮನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪತೆಯನ್ನು “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ | ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್” ಎಂಬ, “ಸಕ್ಕದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ತೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ” ಎಂಬ ಅನೋಘೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅತ್ಮರಕ್ಷಾಭರ ಮಜ್ಞೇಕುರ್ವೇ ಎಂದು, ಶರಣಾಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಶರಣ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಿಪತು ಕಿಂಕರೈಶ್ವರ್ಯವಿಘ್ನಾ-ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲೇ ದಾಸಭೂತರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ಮಹತ್ತಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವದವಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಕ್ಷಿಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಅನೋ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಉಪಸಾದನೆಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಭವತು ಶೇಮುಷೀ ಭಕ್ತಿರೂಪಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವಾದುದರಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ದೇವಃ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಮಂಗಳವು ದ್ವೈತವು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಂಗಳವು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ವೆಂಬುವ ಗ್ರಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು ಯುಕ್ತವೋ? ಎಂದರೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಂಥಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆಯೂ ಉಂಟು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಂಥವು ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂತಹ ಸಾರವತ್ತಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅನೋಪಾರ್ಥಗಳು ಮುಂದೆ ಉಪಸಾದಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅವತು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಲೋಕ ಇರುವದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತವು ಸಾರವಿನರಣೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಿಪತಿ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನ ಪಾಠವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಲೋಕ ಅರ್ಥವೇ ತೋರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬಹುದು; ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜರು ಪ್ರಜಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಸುಸ್ತುತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರುವರೆಂದು ಪರಿಪಾಲಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ “ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೈನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ” ಎಂಬ ನಮ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಅಲಸ ಮನಸಾಂ ನಃ, ಎಂಬುದರಿಂದ ಜೋಧಿತವು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪಾಯವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಅತ್ಮರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದೂ, ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದರೆ ದೇವನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು. ಯಾವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಅದು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ||೫೯||

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾನಹತು ಕಾರ್ತಯುಗಂ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯಾ ಪ್ರಣಿ
ಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು | ಆದ್ಯಂ ಕನುಪ್ಯಧಿಗತೋ ರಥ ಮಷ್ಟಚಕ್ರಂ ಬಂಧು
ಸ್ತತಾಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮತಾಪಸೋ ನಃ ||೬೦||

ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೋ ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಮನ್ತ್ರೇ ತದ್ವೇನತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಪ್ರದೇ ಗುರಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಈ ಮನ್ತ್ರಾಭಿಮಾನದೇವತೆಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧನತಃ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯೂ, ಎಂದರೆ ಗುರುವೂ ಸಹ ಯಾರೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯಾದುದರಿಂದ, ಈ ಮನ್ತ್ರದ ವಿಶದವಾದ ಅವಭಾಸವು ತಮಗೆ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಂಜಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಹಾ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು ಸ್ಮಾರಿತವು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೋ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಲೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಥವು—ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು - ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಾವಧಾನರಾದ, ನರಾದಿಕೇಷು - ನಾರಾಯಣಾನುಜನೆನಿಸಿ ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರದರೇ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಯುಗಂ-ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಎಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದಾದ, ಸ್ವಧರ್ಮಂ - ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಂದರೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ, ತನಗೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ, ಆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮತಾಪಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆತನ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರಥಾ ಬ್ರವೀತ್ | ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ವ್ಯುತ್ಥಾ ನಾರಾಯಣೋ ಬ್ರವೀತ್” ಎಂದೂ “ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಮಾಗತಿಃ” ಎಂದೂ (೨೯-೨, ೩, ೪) ಈ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ

ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವು, ಅದನ್ನು, ಪ್ರಜ್ಞಾಪರ್ಯ - ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ, ಅಷ್ಟಚಕ್ರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳದೆಂದು ನಾರಾಯಣೇಯ ವಾಕ್ಯವಿರುವದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು, ಅದ್ಯಂ - ಮೂಲಮಂತ್ರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅಪಾರುಷೇಯವಾದ, ಕಮಪಿರಥಮ್ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಥವೆಂದು ನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಅಧಿಗತಃ - ಹೊಂದಿರುವ, ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸತಾಂ ಬಂಧುಃ - ಆತನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿ ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಪರಮ ಬಂಧುವಾದ, ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಃ-ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಋಷಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ನಃ-ನಮಗೆ ಎಂದರೆ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕಲ್ಯಾಣಂ-ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು, ಆನಹತು - ಉಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂಬರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಬೋಧಿಸುವ ತೆರದಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರರಥವು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠನನ್ನು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು || ೬೦ ||

ತಾತ್ಪರ್ಯವು—ನಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾನಹತು ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವದು, ಅವರ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹನೀಯರಾದವರು ತಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು ಕೋರುವದಿಲ್ಲವು; ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು ಕೋರುವದು ಅವರುಗಳ ಸ್ವಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೂ “ಪ್ರದಿಶತು ಭಗವಾ ನಶೇಷ ಪುಂಸಾಂ ಹರಿರಪ ಜನ್ಮಜರಾದಿಕಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್” ಸಮಸ್ತ ಜೀತನರಿಗೂ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಧಕ ಮರಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಸದೃಶವಾದುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ಅರುಳ್ ಕಂಡೀರ್ ಇವ್ವುಲಗಿನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕದೇ” ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತಾದುದು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಲೋಕವು ಪೂರಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅಧರ್ಮಭೂಯಿಷ್ಠನಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಯುಗವಾದ ಎಂದರೆ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಹಿತವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಭೂತಸಿದ್ಧಯೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಗೀ. ೭-೩) ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಂತವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾದರೂ ವಿರಳವಾಗಿರಬಹುದರೂ ಕೆಲವರು ಇರುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನನೂ, ಮತ್ತು ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರದಾದಿಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು ; ಇವರೆಂತವರೆಂದರೆ ? ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು-ಐಹಿಕ ಮಮತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಶಾಂತಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿರೂಢಿಯಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೋತುಕಾಮರಾಗಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರುವವರು. ಈ ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶ್ಲೇಷೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು-ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದರದಿಂದ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಶ್ರೋತುಕಾಮರಾದ, ನರಾದಿಕೇಷು - ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಐಹಿಕ ಕರ್ಮಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನರಮತ ಇತಿ ನರಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಐಹಿಕಾದ್ಯಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸದೇ ಇರುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನರೂ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರ್ತಯುಗವಾದ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವು. “ಜನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾದ್ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೈವಾದಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ ಸುದುಃಖಿತಸ್ಯ | ಅನುಗ್ರಹಾಯೈವ ಚರಂತಿ ನಾನಂ ಭೂತಾನಿ ಭವ್ಯಾನಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ಯ” ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಾರ್ಥೀನರಾಗಿ, ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿರುವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಹು ದುಃಖಾನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನಕ್ಕೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಿಹಿತರಾದ ನರಾದಿಗಳು ಆಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಂತವರನ್ನನುಸರಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅವರುಗಳ ಆದ್ಯೋಪದೇಶವೇ ಇರುವಾಗ

ಬೇರೆ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಏತಕ್ಕೆ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು; ಆಚಾರ್ಯನಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಯಾವಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲವು; “ಆಚಾರ್ಯವಾ ಪುರುಷೋ ವೇದ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಣಿಹಿತ ನರಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಂತಹ ಪರಮ ಸುಕೃತ ಸಾಧಕವಾದ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಖ್ಯಾನವು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವದರಿಂದಲೇ ಅದ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕನುಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ, ಅಷ್ಟಚಕ್ರವುಳ್ಳ ರಥವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. “ಬದರಾಶ್ರಮ ನಾಸಾದ್ಯ ತಕಟೇ ಕನಕಾಮಯೇ | ಅಷ್ಟಚಕ್ರಂ ಹಿ ತದ್ಯಾನಂ ಭೂತಯುಕ್ತಂ ಮನೋಹರಮ್ (ಜನಮ್) | ತತ್ರಾದ್ಯಾಲೋಕ ನಾಥೌ ತೌ ಕೃಶೌ ಧನುನಿ ಸಂತತ್ | ನರನಾರಾಯಣೌ ಪೂರ್ವಂ ತಪಸ್ತೇ ಪತು ರುತ್ತಮಮ್ | ಧರ್ಮಯಾನ ಸಮರೂಢೌ ಪರ್ವತೇ ಗಂಧ ಮಾದನೇ || ಈ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಿಯು ಸತಾಂ ಬಂಧುಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೂ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ “ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಾಂ” ಎಂದು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಹಂ ತಾನನ್ಮಹಾರಾಜೇ ಪಿತೃತ್ವಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯಯೇ | ಭರತಾ ಬಂಧುಶ್ಚ ಭ್ರಾತಾಚ ಪಿತಾಚ ಮಮ ರಾಘವಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ (ಗ. ೯-೧೩) ಎಂಬ, “ಪಿತಾ ಚ ರಕ್ಷಕ ಶ್ವೇಷೀ ಭರತಾ ಜ್ಞೇಯೋರಮಾಪತಿಃ | ಸ್ವಾಮ್ಯಾಧಾರೋ ಮಮಾತ್ಮಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ಚಾದ್ಯ ಮನೂದಿತಃ” ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಯೋನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತಾ, ಯೋನಿಧಾತಾ” (ಮಗ್ನೇದ) ಮತ್ತು “ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಬಂಧುಸ್ಸತಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಸತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಂಧುವಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ರಾಶಿಯೂ ಆತನದೇ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಬಂಧುತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ದುಷ್ಟನಾಗಿ ದುಷ್ಟರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಸೆಗುವ ಮಗನೂ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಆತನೂ ಕೂಡ ಸುಚರಿತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ತಂದೆಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಜೀತನದಲ್ಲಿ ಕನಿಕರವೂ, ಆತನು ಹೇಗಾದರೂ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಬೇಕೆಂಬದೂ, ಆತ

ನಿಗೆ ಉಂಟು. ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅನರ್ಹನೇ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು, ಅನರ್ಹನಾದ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯು ಯಾವ ತೆರದಿ ಕೊಡದೇ ಬೇರೆ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ತೆಗದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಇವನು ಅರ್ಹನಾದರೆ ಇವನು ಆಗ ಬಂಧುವಾಗುವದರಿಂದ ಆತನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ವಹಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಬಂಧುತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿ ತಾಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸೃಚ ರಕ್ಷಿತಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸ್ವಜನರು, ಎಂದರೆ ಸ್ವಬಂಧುಗಳು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಸ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪಾಮೃಜಸ್ರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಭಾವವು. ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ ಮಾರಿದವನಿಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮತಾಪಸಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಂತಹ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರದರಾದ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಹಾ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೋಗ್ಯರಾದ ಶಿಷ್ಯರು ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದಿದ್ದು, ಬಹುದಯಾಳುವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಇದು ಅಂತವರ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ, ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ವಿರಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು, ತನಗೂ ತಾನು ಇಹದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಇತರರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ, “ಪ್ರಪ್ಯಾಪರ್ಯ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೀ ಚ ಶಾಖಾನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೋತ್ತಮಸಾಂತ್ವವಾದೀ | ಸುಸ್ವಪ್ನಗತಾಂ ವಾಚ ಮುದೀರಯಾನಃ ಪುನಪುನಶ್ಚೋದಯತೀ ವ ಹೃಷ್ಟಃ” (ರಾಮಾ. ಸುಂದರ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವ್ಯಜ್ಞಾರ್ಥವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪಕ್ಷೀ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪರ್ಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನು, ಪಕ್ಷಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಗಮನವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಚಾರ್ಯನು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅಜ್ಞಾಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳವನು, ಶಾಖಾನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ - ವಿರಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದವನಾಗಿ, ಅಥವಾ ವೇದಶಾಖೆಗಳಾದ ವೇದಾಂತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿ, ಈ ಗುರುವಾದ ಆಚಾರ್ಯನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯೋವೇದಸಂಪನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ | ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಭಕ್ತಶ್ಚ ಸದಾಮುನ್ಮಾಶ್ರ

ಯಶ್ಚುಚಿಃ | ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸದಾಯುಕ್ತಃ ಪುರಾಣಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷತಃ | ಏವಂ
ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿದೀಯತೇ” ಇದರ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು;
ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಗುರುವು, ಇಂತವನಿಗೆ
ಅಶ್ರಮತಾಪಸ ನೆರಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನು; ಇವನು ಉತ್ತಮ ಸಾಂತ್ವ
ವಾದೀ ಎಂದರೆ ತತ್ತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳ ಸಾಂತವ
ವಾದ ಶಿಲನಾಗರಬೇಕು, ಸುಸ್ವಾಗತಾಂ ವಾಚಮುದೀರಯಾನಃ - ಚನ್ನಾಗಿ
ತನಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಾಪರೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರವೇನು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಹಾಗಿ
ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುನಶ್ಲೋದಯತಿ-ಶಿಷ್ಯರ
ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಯುವಹಾಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಮನಃಕಾಂತಳಿಗೆ ಉಪ
ದೇಶಿಸುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ಖೇದ, ಬೇಸರ, ಕೋಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಸಂತುಷ್ಟಚಿತ್ತನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕರಿಸಿದುದನ್ನು
ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವದು, ಋಣವಿಮೋಚನರೂಪ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಸಂತೋಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬೀ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ
ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾರಾ
ಯಣ ಮಹರ್ಷಿಯು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸೋನಃ
ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಾರ್ಹನಾದ ಗುರುವು
ಎಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದರೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತುಲ್ಯವಾದ
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ತ್ರೀರಂಗ, ಕಾಂಚೀಪುರ, ತಿರುಮಲೆ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರವೇ
ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ
ಉಪಸಾದಿತಾರ್ಥವೂ ಬೋಧಿತವು. || ೬೦ ||

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರಾದ ಗುರುಸ್ಥಾನೀಯ ಆಚಾರ್ಯರು, “ಮನ್ತ್ರೇತದ್ವೇ
ವತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರ ಪ್ರದೇಗುರೌ | ತ್ರಿಷುಭಕ್ತಿಸ್ಸದಾಕಾರ್ಯಾ ಸಾಹಿ
ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನಮ್” || ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತಮಗಿರುವ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ
ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಮಹತ್ತಾದ
ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ:—ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗುವದರಲ್ಲಿ ಅವರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಅದರಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥಗಳೂ ಬೋಧಿತವಾಗಿ ಅದು
ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಡ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು
ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಎಂಬುದು.

ಅರ್ಥವು—ಈ ಮಹಾಶಿವಮನ್ತ್ರವು, ಮಹತ್ತಾದ ಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ತೋತ್ರಮೂಲಕ ನಮಿಸ್ಕರಿಸಿ ಮಂಜುಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—
ಅದು ಹೇಗೆ ಮಹತ್ತಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ವೇದವೈದಿಕಮ್.

ಶ್ಲೋ. ಯದಂತ ಸ್ಥಮ ಶೇಷೇಣ ವಾಜ್ಮಯಂ ನೇದನ್ಯೈದಿಕಮ್ ।

ತಸ್ಮೈ ವ್ಯಾಪಕಮುಖ್ಯಾಯ ಮನ್ತ್ರಾಯ ಮಹತೇ ನಮಃ ॥ ೬೦ ॥

ವೇದ-ನುಲ್ಕು ವೇದಗಳ, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ವೈದಿಕಮ್-ಅ ವೇದಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸುವ ತಸ್ತುಬಂಧನಿರುವ ಸ್ತುತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳು, ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತ್ಯಾಧಿರೂಪವಾದ, ವಾಜ್ಮಯಂ - ವಾಕ್ಯಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದರಾಶಿಯು, ಅಶೇಷೇಣ - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದನ್ನೂ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ, ಯದಂತಸ್ಥಂ - ಯಾವ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಅಡಗಿವೆಯೋ, ತಸ್ಮೈ - ಅಂತಃ-ವ್ಯಾಪಕಮುಖ್ಯಾಯ - ಷಡಕ್ಷರ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಮಹತೇ ಮನ್ತ್ರಾಯ - ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ - ಮನ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ॥೬೦॥

ತಾತ್ಪರ್ಯವು—ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಲು ಯಾವ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಜ್ಮಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಪ್ರಥಮತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯನರೂಪವಾಗಿ, ಅನಂತರ ಉಚ್ಚಾರಣಾನುಚ್ಚಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ, ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಯನಿಗೂ, ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದಾಗಲಿ ವಾಜ್ಮಯವು; ಅಥವಾ ಅಕಾರೋವೈ ಸರ್ವವಾಕ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ ವಾಜ್ಮಯವು. ವೇದ ವೈದಿಕವೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ವಾಜ್ಮಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾನುವಾದಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು, ತತೋನ್ಯುತತ್ವಮತ್ನುತೇ ಎಂದೂ, ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಎಂದೂ, ಮುಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವವೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೇಷೇಣ ಯದಂತಸ್ಥಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು “ನಾಚೀಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾ ನೈರಿತಾ । ಋಜೋಯಜೂಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾರ್ವಣಾನಿಚ । ಸರ್ವಂ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದಪಿವಾಜ್ಮಯಮ್” ಎಂಬ

ಶ್ಲೋ. ಇಹಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಸಂವೃತ ಮರ್ಥ ಮಶೇಷೇಣ ಕಶ್ಚಿದನುಭವತಿ |
ಸ್ಫಟಿಕ ತಲನಿಹಿತ ನಿಧಿಮಿವ ದೇಶಿಕದತ್ತೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಜನ್ತುಃ ||೬೨||

ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾರ್ಥಗಳೂ ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲವಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ತದುಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೆಂಬ ಭಾವವು. ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಾದ ವಾಸುದೇವ ಮನ್ತ್ರವು, ಷಡಕ್ಷರವಾದ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕಮುಖ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಾಪಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಠೋಕ್ತಿ ಇರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರವು. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಹತ್ತಾದ ನಿರತಿ ಶಯ ಸ್ರಯೋಜನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ “ಮಹತೇ ಮನ್ತ್ರಾಯನಮಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಂತ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಮನ್ತ್ರಾರಂತ್ರಾಯತೇ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಃ ಎಂದಾದುದರಿಂದ, ಜನ್ತು ಜರಾಮರಣಾದಿ ದುಃಖಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಾದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದೂ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ಧರಾದ ಸದಾಚಾರ್ಯರು ದೊರೆಯುವರೋ? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ವೇದ್ಯವು? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಹ - ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿರುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಸಂವೃತಂ - ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ, ಅರ್ಥಂ - ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವನ್ನು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವು, ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕ ತಲ ನಿಹಿತನಿಧಿ ಮಿವ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಶೇಷೇಣ-ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಕಶ್ಚಿತ್-ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸುಕೃತಿಯಾದ, ಜನ್ತುಃ - ಜನ್ಮ ಜರಾಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿ ರುವ ಪ್ರಾಣಿಯು, ದೇಶಿಕ ದತ್ತೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ - ಸದಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸ್ಫಟಿಕ ತಲ ನಿಹಿತ ನಿಧಿ ಮಿವ - ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳೂ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವೃತವಾಗಿ,

ಗೂಢವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದಾಚಾರ್ಯ ದತ್ತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಅನುಭವತಿ - ಕಂಡುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಅಡಗಿರುವವರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ತಲೆ ತೂಗುವ ನೆಂಬ ಭಾವವು ಅನುಭವತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಧಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ತತ್ಪ್ರಕೃತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಅತಿ ವಿರಳರೆಂದು ಕಶ್ಮಿತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ದ್ಯೋತಿಸವಾಗಿರುವಾಗ, ತಾವು ಈಗ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲು ಉಚಕ, ಮಿಸು ತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದುದಾದರೆ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವೃತವಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರ್ಯರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾದುದೆಂದೂ, ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆನಂದವೂ ಸಹ ನಿರತಿಶಯವಾದುದೆಂದೂ, ವಾಚಕರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದವನು ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಲಾರನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅಸದೃಶ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ವರರು “ಅಧ್ಯಾಸೀನ ತುರಜ್ಜನಕ್ರಮಿಲಿಸಿಜ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸಿಂಹಾಸನಾ ದಾಚಾರ್ಯಾ ದಿಹ ದೇವತಾಂ ಸನಾಧಿಕಾ ಮನ್ಯಾಂ ನಮನ್ಯಾಮಹೇ” ಎಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವರು ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವರ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕವಾದ ಬೇರೇ ದೇವತೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾಗುರೌ ತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ||” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು—ಯಾರಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐಕಾಂತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯುಂಟೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದದೇಯಾದರೆ, ಅಂತವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ (ಇದು ದ್ವಯಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು) ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರವರ ಕೆಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಅನೋಘಗಳಾದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮಗೆ

ಲಭಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಿತೇ ಎಂಬುದು ದ್ವೈತವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಅಧರ್ಮದಾಪ ಜೋಷ ದೂಷಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; “ಕಲಾ ಕಾರ್ತೃಯಂ ಗಂಧರ್ಮಂ ಕರ್ತೃಮಿಚ್ಛತಿ ಯೋನರಃ | ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹೀತಿ ತಂ ಮತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರದ್ವಿಷತೇ ಕಲಿಃ” ಎಂಬುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು; ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ, ಗುರು ಭಕ್ತಿಯೂ, ಗುರುಪದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಇಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲವೇನೋ ಅಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಹಣೆ ಎಂಬುವಹಾಗಿರಬಹುದು; ಆಗಿನ ಕಾಲವು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು “ನೇದೇ ಸಂಜಾತಖೇದೇ ಮುನಿಜನವಚನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಿತ್ಯಾವನಾನೇ ಸಜ್ಜುರ್ಣೇ ಸರ್ವವರ್ಣೇ ಸತಿ ತದನ ಗುಣೇ ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣೇ ಪ್ರಮಾಣೇ | ಮಾಯಾನಾದೇ ಸಮೋದೇ ಕಲಿಕಲಾಪ ವಶಾಚ್ಛಾನ್ಯ ವಾದೇ ವಿನಾದೇ ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾಯ ಯೋಭೂತ್ ಜಯತು ಭಗವಾ ವಿಷ್ಣು ಘಂಟಾವತಾರಃ | ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವು ಬಹಳಗೂಢವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮನ್ತ್ರಸಂಸ್ಕೃತ ಮರ್ಥಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು. ಜನ್ಮಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಜನ್ಮ ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುದರಿಂದಲೇ ದೇಶಿಕ ದತ್ತ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಅಂತವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತವನಿಗೂ ಸುಕ್ಷಮವೆನಿಸುವ ಮೂಲಿಕ ದೇಶಿಕ ದತ್ತಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಲಭಿಸಿತೋ, ಅಗ ಅಂತವನು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ವೇದೋ, ಮೂಲಮನ್ವಾಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸುವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದರೆ, ಸ್ವಟಿಕ ತಲನಿಹಿತ ನಿಧಿಯು ಸ್ವಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಿಧಿಯು ಹೇಗೆ ಸ್ವಟಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಸಂವೃತವಾದುದು ಈ ದೇಶಿಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿಧಿಯು ಹಾಗೆ ಸುವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವಂತಾಯಿತು. ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಜಾಕ್ಷರಿಯಿಂದ ಈ ಆಮೋಘ ಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಸದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವು ದೊರೆಯುವದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವು. ಸದಾಚಾರ್ಯನು ಅಂತವನೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನುದರಿಂದ ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯೂ, ಅತಿಶಯಿತ ಅಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇರುವ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶ್ರಯಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು ಮುಂದುವರಿದು ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೆಯು; ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯವರಿಂದ ಅಶ್ರಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೋರಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ

ವೃತ್ತಾನುವಾದ ಪುರಸ್ಕರಂ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಾಣಾಂ ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನಾನಿ
ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿಜಾನೀತೇ.

ಸತ್ವಸ್ಥರ್ಯು ಅನುಸಂದೇಯಜ್ಞಳಾನ ಸಾರತಮಾರ್ಥಂಗಳೈಯುನ್ಮ,

ಈಡೇರದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತವನನ್ನು ಸರ್ವೇ ಶ್ವರನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಚಾರ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಂ ರವರು “ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಸಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ | ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ಪದರ್ಶಿನಃ” ಎಂದು (ಗೀ. ೪-೩೪) ತಾವೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವು ಸಿಕ್ಕುವದು ದುರ್ಲಭವೆಂದು “ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ರತತಿಸಿದ್ಧಯೇ” (ಗೀ. ೭-೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ಸಮಾಹತ್ಯಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ” (ಗೀ. ೭-೧೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೆಂಬ ಧ್ವನಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತವರು ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರುಗಳೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಬಹು ದುರ್ಲಭರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ದೌರ್ಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರನಿಷ್ಕರ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾನಾಮುಪರಿಸ್ಥಿತೇನ ಮನುನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ | ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಾರಜ್ಞೋ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ ಭುವನೇ ನಾಥ ಸ್ವಯಾಧಸ್ತನಃ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ನಾಥಮುನಿ, ಯಾಮುನಮುನಿ, ರಾಮಾನುಜಮುನಿಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾರಜ್ಞನು ಯಾವಾಗ ಅದನೋ ಆಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿ ವಿಶೇಷಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟತರವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ತತ್ಪರಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶನೆಯ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದರ ಅನುವಾದ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ೨೬ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಸಜ್ಜಹವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು

ಅನತ್ತಿ ನುಡೈಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರಜ್ಞೈಯುಮ್, ಪ್ರತಿಸಾದಿತೋಮ್.
ಇವತ್ತೈ ಯೆಲ್ಲುಮ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಪಿಕ್ಕಿರ ರಹಸ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲ್ ಪದವಾಕ್ಯ
ಯೋಜನೈಗಳಿರ.ಕ್ಕುನ್ನಡಿ ಶೆಲ್ಲುಗಿರೋಮ್.

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ?
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವವು? ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಸತ್ತ್ವಸ್ಥೂರ್ಯ - ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಯಿಂದ
ರೂಪ ಶಾಮನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ನೈರಾಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದಿ,
ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿರುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅನು
ಸಂಧೇಯಜ್ಞಳಾನ-ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕಾದ, ಸಾರತಮಾರ್ಥ
ಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತಗಳಾಗಿ ಉಪಾಪೇಯಗಳಾಗಿ
ಸಾರತಮವೆನಿಸುವ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಾನುಶಾಸನ ಭಾಗವೆನಿಸಿದ ೨೨ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಅವ
ತ್ತಿ ನುಡೈಯ-೩ ಅರ್ಥಾನು ಶಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ
ಪ್ರಕಾರಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಅಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳಿ, ಆ ಅರ್ಥಾನು ಶಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಅನಂತರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಭಾಗವಾದ ೨೩-೨೬ನೆಯ ನಾಲ್ಕು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ - ತೋರಿಬರುವ, ಪ್ರತಿಸಾದಿತೋಮ್ -
ಹಿಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥೂರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ತಾವು ಉಪದೇಶಿಸುವದೆಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವಿಷಯವೇ ವಿನಾ ಬುಝ
ಕ್ಷುಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥೂರುಗಳಲ್ಲದವರಿಗಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರತಮಾ
ರ್ಥಜ್ಞೈಯುಮ್-ತಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸರ್ವ
ವೇದಾಂತೋದಿತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಾ
ನಂತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವು ಅಲ್ಪಕಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ
ಲು ಅರ್ಹರಾದುದರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊರಟರೆ
ಅನೇಕ ದೇಹಯಾತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಾದ ವಿಘ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲೂ, ಸಾರ
ಸಾರತರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆವೆಂದು ಸಾರ ನಿಷ್ಕ
ರ್ಷಾರ್ಥಿಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ
ಇದೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ, ಈ ಮೂರು ಮುಕ್ತಗಳಲ್ಲೂ ತೋರುವ
ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ
ರಿಸುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಪ್ಪಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯೋಜನಾಪದನೇ ಪರಿಸಾರಪರ್ಯಾಯ ಕಾರಣವಾಹ.

ಅನತ್ತಿಲ್ ಮುಗ್ಧರೂಪ ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ ಪರತೇಷಕ್ಕೆ ಕರಸ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ
ತೆಳಿವುತ್ತು ಅಮ್ಬುಖತ್ತಾಲೇ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪರಮ
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲೇ ರುಚಿಯುಮ್, ತ್ವರೆಯುಮ್, ವಿಳಿಪ್ಪಿತ್ತು

ಇವತ್ತಿಯಿಲ್ಲಮ್-ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಪದ
ಯೋಜನೆ, ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ಅಧಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಿ
ಪ್ಪಿತ್ತಿರ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲ್ - ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪದ
ಮಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇರುಕ್ಕುಂಪಡಿ - ಇರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂದರೆ ತೋರಿ
ಬರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು, ತೊಲ್ಲುಗಿರೋಮ್ - ಹೇಳುವೆವು, ಉಪದೇಶಿಸುವೆವು.
ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವು. ಅವುಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಬೀಗಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಯಾವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದವು ಆ ಅರ್ಥ
ಗಳೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ವೈತವು. ಪದವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪದಯೋ
ಜನೆಯಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪ
ದೇಶಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯದ ಉಪಸಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ಧ್ವಯ
ವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಉಪಸಾದಿಸಿ ಪದಯೋಜನಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. ಅನತ್ತಿಲ್ - ಆ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುರ್ಪಡೆ - ಮೊದಲು
ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು, ಪರತೇಷಕ್ಕೆ ಕರಸ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ -
ತಾನು ಪುಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ಅನಂದವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ, ಅದಿ ದಸದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ
ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳೂ ಉಪಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟವು, ತೆಳಿವಿತ್ತು - ತಿಳಿಸಿ, ಅಮ್ಬುಖತ್ತಾಲೇ - ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲೇ-ಅನಾದಿ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ರೂಪಗಳಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿಲ್ಲ

ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಿಯೈ ಯುಕ್ತಾಕೃಮ್. ಕಷ್ಟದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನವ

ತೊಲಗುವದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲೇ ನಿರತರಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನನಾನ ಭೋಗಾಸಂವ ಮತ್ತು ಅಕನಿಗೆ ಸ್ವವಿಧ ಕೈಬ್ಬರೈವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರುಚಿ ಯನ್ನೂ, ತ್ವರೆಯನ್ನೂ, ವಿಳಿಪ್ಪಿತ್ತು - ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಿಯೈ - ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರವ ನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪರಿ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಉಕ್ತಾಕೃಮ್ - ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿತ್ವರೈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇನೇರಡೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹಿಂದೆ "ಅರ್ಥಿತ್ವೇನ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಕೌಟುಂಬ ಪ್ರತಿವನ್ನು ನೋಡಿ. ನೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ಉಪವಾದನೆಯು ದ್ವಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವನ್ನೂ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಕರ್ಥಗ್ರಹಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ (೧) ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೂ, ಅತನಿಗೂ ತನಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು (೨) ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ತಳೆದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯೂ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯೂ (೩) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗು ತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೇಷತೈಕರಸಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೈ ತಿಳಿವಿತ್ತು ಎಂಬ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿಶತಾಧಿಕಾರವಲ್ಲೂ, ಅರ್ಥ ಸಂಪದಾಧಿಕಾರ, ತತ್ಪತ್ರಯಾಧಿ ಕಾರವಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಸಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವುಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಾಪ್ತಪುಣ್ಯಗಳೂ ಪರ ಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲುಂಟೆಂಬುದು ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇವರಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಅದಿ ಪದವಿಂದ ಉಪಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರವದನಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಲೋಕಾಕು ಸಾಧ್ಯೋಕಾಕು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಶೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ನನುಷ್ಠಿಯ ಫಲ ಪೇಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕೋಪಾಯ ನಿಶೇಷಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಷೇಪ
ದ್ವಯಮ್ ನಿಶದಮಾಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಕುಮ್. ಇವ್ವುಸಾಹು ನಿಶೇಷಕ್ಷೇಪ

ವಿರೋಧಿಯು ಕೂಲಗಬೇಕೆಂದೂ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥಸಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿನಯವು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿ
ಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವೆಂಬ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದನಾದ ಸರಮಪುರು
ಷಾರ್ಥವು ಯದ್ರೂಪವೆಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟದುದೂ ಸಹ ಅನುಸೂತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಿಯು
ಎಂಬುವೆಂದ ಉಪಾಯ ನಿಭಾಗಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಈ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾನುತಾನಸಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಈ
ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಅವತ್ತಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭ
ಸಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದಮುಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೂ
ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಯಾವವು ಎಂದರೆ ವೇದೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಂಟುಮಾಡುವದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಮೂಲಮಂತ್ರದಜ್ಞಾನಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವನಿಗೆ ಭರಣ್ಯಪರೂಪೋಪಾಯಾ
ನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದ್ವಯವ್ರತಕಮತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಇದು
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕರಣಮಂತ್ರವೆಂದೂ
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟದಿ ಉಪಕಾರಿಯಾದನವಮದೈಯು ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ. ಫಲಾ
ಪೇಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಕ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿಯೂ ಪರತನ್ವನಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ತನಗೆ ಫಲವೇಷ್ಟೆಂದು ಯಾವುವೆಂದರೆ? ಶ್ರೀಯೋಗನತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ
ಹೊಂದಿ ಲೋಕದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವದು ; ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ
ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಉಪಾಯ ನಿಶೇ
ಷಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಷೇಪ - ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ನಿಶೇಷದ ಅನು
ಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನು, ಪೂರ್ವಖಂಡದಲ್ಲಿ ದ್ವಯಂ - ದ್ವಯಮಸ್ತವ, ನಿಶದ
ಮಾಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಕುಮ್ - ಸ್ಫುಟಿತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಯದ
ಪೂರ್ವಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರವೂ, ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂ
ದುಂಟಾಗುವ ಫಲವೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರವು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದಕ ಮಂತ್ರವು. ಮಂತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠವು ; ದ್ವಯವಾವರೋ

ವಿಧಿಕ್ರಿಯೆ ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್. ಇನ್ಯೆ ಮೂರ್ತಿಲಿಮ್ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಜ್ಞಳುಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಗವುಮ್, ಅರ್ಥಮಾಗವುಮ್ ಕಾಣಲಾ ಮಾಗಲಿಮ್ ಹಿರೊನ್ರಿಲೇ ಹಿರೊನ್ರಿ ನೋಕ್ಕಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.

ಉಪಾದಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಮನ್ತ್ರರತ್ನವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೇ? ಮೂರನೆಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ ಕಾಣಲೋಗವೇಳು? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿರುವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಈ ಭರಣ್ಯನ ರೂಪೋಪಾದಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಂತ್ರವೆಂತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಾಯ ನಿಶೇಷಶ್ಚೈ - ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಭರಣ್ಯನ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ನಿಶೇಷವನ್ನು, ವಿಧಿಕ್ರಿಯೆ - ವಿಧಿ ಎಂದರೆ ಆಚ್ಛಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದು. ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವು. ಅದು ಹೀಗೆ ಸಾಲದೋ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವೋ? ಮೂರನೆಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕೋ? ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಭರಣ್ಯನವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂರನೆಯ ಅವಶ್ಯಕವು; ಬೇಗಿಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಯೆ ಮೂರ್ತಿಲಿಮ್ - ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ತನಿತ್ತನಿಯೇ - ವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಜ್ಞಳುಮ್ - ತತ್ತ್ವ ಹಿತ ಪ್ರವೀಣಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೂ, ಶಾಬ್ದಮಾಗವುಮ್ ಅರ್ಥಮಾಗವುಮ್ ಕಾಣಲಾ ಮಾಗಲಿಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಂದರೂ, ಹಿರೊನ್ರಿಲೇ - ಹಿಂದೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಿರೊನ್ರಿ - ಹಿಂದೊಂದು ಭಾವವು, ನೋಕ್ಕಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿತೋಪದೇಶ ರೂಪವಿಧಿಯೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವು, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದಕ ಜ್ಞಾನವು ದ್ವಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದೂ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮಿಕ್ಕಿರದಷ್ಟೂ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಧಿರೂಪ ಹಿತೋಪದೇಶವು ಮಿಕ್ಕಿರದಷ್ಟೂ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ದೋಷಿತವು. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕ್ಷರಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ದ್ವಯದಿಂದ ಆಚ್ಛಾನದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮರ್ಥನೆಯೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹಾಧಿಪ್ರಾಯವು. ಅದರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಎರಡೇಯಗಳು ಪ್ರಥಮತಃ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಜನಿತವ ದ್ವಯ

ದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವೊಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮವೇನೋ ಸರಿವೋಯಿತು. ಆದರೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ವಿಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದರೆ ವಿಧಿಯಾದನಂತರವಲ್ಲವೇ ಅನುಷ್ಠಾನವು, ಅದುದರಿಂದ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವಾದನಂತರವಲ್ಲವೇ ದ್ವಯಮುಂತ್ರೋಪಸಾಧನವು ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾತವನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ—ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಕೆಲಭಾಗಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯುಳ್ಳ ಮವಲ್ಲೂ ದ್ವಯದ ಕೆಲಭಾಗದ ಉಪಪಾದನೆಯು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವೆಂಬ ಕ್ರಮವು ಸಾಧುವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾವವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಭರಣ್ಯಾನುಷ್ಠಾನವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಭರಣ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಮೋಕಂ ಮತ್ತು ಮಾತುಚಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ದ್ವಯಾನುಷ್ಠಾನದ ದೃಢೀಕರಣವು ಚರಮಶ್ಲೋಕವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ದ್ವಯಾಕರಣದ ಚರಮಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆಯು ಉಪಪನ್ನವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವದ ಮತ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಿಧಾನವೇ ಭರಣ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಅದೇ ಪ್ರಧಾನಾಂಶವು. ಶರಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಫಲ ಇವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಾಂಶವು. ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪೋಪಾಯ ವಿಧಿಯು ಸಮರ್ಥನೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎನಿಸ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲದು. ಮೂರರ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದಲೇ ರಹಸ್ಯತ್ರಯವೆಂಬುದೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಾಮಧೇಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದಲೂ, ಕಾಲದ ಅಲ್ಪತ್ವದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂಬ ಸಜ್ಜುಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣವಾಗಿಯೇ ಈ ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿನಿರಣೆಯುಂಟು.

ತಿರುಮುಸ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ, ಪ್ರಥಮ ಪದತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲು ಪದವಾದ ಸ್ತಂಭವದ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಓಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅ, ಉ,

ರಹಸ್ಯತ್ರಯೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿವರಣ ವಿವರಣೀಯ ಭಾವೋಸ್ತಿ.

ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾನ ಶರಣ್ಯ ಪರ (ತ) ತ್ವತ್ತೈಯುಮ್, ಇದಿಲ್ ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯಪದ ಜ್ಞಳಿಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ಉಪಾಯೋಪೇಯಜ್ಞಳಿಯುಮ್ ಅಡೈನೇ ವಿಶದಮಾಕ್ಕುಕಿರದು ದ್ವಯಮ್.

ವ.ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ-ಸಂಕ್ಷೇಪ, ವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ, ಶರಣ್ಯ ಪರತ್ವತ್ತೈಯುಮ್ - “ಅಕಾರೋವೈವಿಷ್ಟುಃ” “ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಟು ವಾಚಕಃ” “ಅಕಾರಾರ್ಥೋವಿಷ್ಟುಃ” “ಅಕಾರೋವಿಷ್ಟು ರಿತ್ಯುಕ್ತೋ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಕ ನಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಟುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಶರಣ್ಯ ಪರತ್ವತ್ತೈಯುಮ್ ಎಂಬ ವಾತವಾದರೆ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಟುವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ ತನ್ನೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಪರತ್ವವಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಟುವನ್ನೂ, ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದಿಲ್-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯ ಪದಜ್ಞಳಿಲೇ-ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮ ಶೃಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ-ತೋರಿಬರುವ, ಉಪಾಯೋಪೇಯಜ್ಞಳಿಯುಮ್-ನಮಶೃಬ್ದದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ಉಪಾಯವನ್ನು, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪೇಯವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೂ, ಅಡೈನೇ - ಹೊಂದುವಿಕೆಯನ್ನು, ದ್ವಯಂ - ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು, ವಿಶದಮಾಕ್ಕುಕಿರದು - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಪರತ್ವವೆಂದೂ, ಸಾಜ್ಞಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಉಪಾಯವೆಂದೂ, ಫಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಾದಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶೇಷಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿವೆಂದೂ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದ್ವಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಶರಣ್ಯ ಪರತ್ವವು ಅಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನವೆಂಬುದು ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು; ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು (೧) ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು (೨) ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು (೩) ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವು (೪) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು, ಎಂಬದಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅಕಾರವು ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಉಪೇಯವನ್ನೂ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ — “ಏನ ಮುಕ್ತೇ ರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವಮಿಹೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕತ್ವಂಚ ಧಾತ್ವರ್ಥತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ನಿದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿ

ಇದಿಲ್ “ಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಎಜ್ಜರ ಪದತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತಮನಾಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತ
ಮಾನ ಆಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷತ್ವೈಯುಮ್, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾನ ಉಪಾಯಾಂತರ
ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯತ್ವೈಯುಮ್, ಉಪೇಯತ್ತಿಲ್ ನಮಶ್ಯಬ್ಧ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ
ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ಯಂಶತ್ವೈಯುಮ್ ವೆಳಿಯಿಡಗಿರದು ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್.

ಬರುತ್ತವೆ ; ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕತ್ವದಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ಶ್ರೀಶತ್ವದಿಂದ ಉಪೇಯ
ತ್ವವೂ ಆಕಾರಶಬ್ದ ಒಂದರಿಂದಲೇ ತೋರಿಬಂದರೂ, ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಶರಣಾಗತಿ
ಯನ್ನೂ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವು ; ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಸಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, “ಅದೌ
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಸೂಚಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—೩೨೨ನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವು ತೋರಿಬರು
ತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇಷ್ಟೋಪಾಯಂತು ಆಯನ
ನಮಜೋಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಪಾಯವು ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಎರಡನೆಯ
ಪದದಲ್ಲೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲರುವ ಆಯನ ಎಂಬ
ದರಿಂದಲೂ ಬೋಧಿತವು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; ನಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಜೀವಾ
ತ್ಮರುಗಳೆಗೆಲ್ಲಾ ಆಯನಂ ಉಪಾಯನು ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಅದುದರಿಂದ
ಮಧ್ಯಮತೃತೀಯ ಪದಣ್ಣಿಲಿಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ಉಪಾಯೋಪೇಯಜ್ಞ
ತ್ವೈಯುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಕ್ರಮಾಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು (೧) ಶರಣ್ಯಪರತ್ವ (೨)
ಉಪಾಯ (೩) ಉಪೇಯ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲಾ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತ
ವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇವರಿಂದ ಮುಂದೆ ದ್ವಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ಉಪಪಾದಿಸುವೆವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಯವು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ
ವಿವರಣವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಉಂಟೆಂದು
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇದಿಲ್ - ಈ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಖಂಡದ ಕೊನೆ
ಯಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಜ್ಜರಪದತ್ತಿಲ್ - ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬ
ಪದದಲ್ಲಿರುವ, ಉತ್ತಮನಾಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತಮಾನ - ನಾನು ಶರಣುಹೊಂದುವೆನ್ನ
ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷತ್ವೈ-
ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವ, ಆಕಿಂಚನ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ
ತನ್ನನ್ನೂ, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾನ ಉಪಾಯ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯತ್ವೈಯುಮ್, - ಶ್ರೀಮ
ನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ತಾನು ಅನನ್ಯಗತಿಕನಾಗಿ
ಅತನ ಪಾದದ್ವಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ

ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ಉಪಜೀವ್ಯತೋಪಪಾದನಮ್.

ಇನ್ಯೆ ಮೂನುಮ್ ನಮುಕ್ಯು ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನಫಲನಿದಾನಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳ. (೧) “ವ್ಯಕ್ತಂ ಹಿ ಭಗವಾನ್

ಬರುವದರಿಂದ, ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ನಮುತ್ಯಬ್ಧ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ - ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ “ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಮುತ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ, ವಿರೋಧಿನಿವೃತ್ತ್ಯಂತರಕ್ರಿಯೆಯು - ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರ ವಿಷಯವನ್ನೂ, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ವೇಳೆಯಿಡುಗಿರ. ದು-ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿಸಾದನೆಯನ್ನು ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ವಯಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—(೧) ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವ, ಆಕಿಂಚನ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷವು (೨) ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈರವೇಕ್ಷ್ಯವು (೩) ವಿರೋಧಿನಿವೃತ್ತಿಯೂ; ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚರಮಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಜ್ಜಹವಾಗಿ ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವ ಆಕಿಂಚನ್ಯಗಳು ಮಾರುಚು ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮಾರುಚು ಶರಣಾನ್ವಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈರವೇಕ್ಷ್ಯವು, ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುವು.

ಮೂರು ರಹಸ್ಯವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬುದು.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮುನ್ಯಾಧಿಕಾರವು ವಿವರಣೆಯು ದ್ವಯವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಯದ ವಿವರಣೆಯು ಚರಮಶ್ಲೋಕವಾಗಿಯೂ, ಅದನಂತರ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕವೇನು? ದ್ವಯವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಮೂರೂ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧಾರಕಪೋಷಕಭೋಗ್ಯಗಳಾಗಿ ಮೂರೂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ಯೆ ಮೂನುಮ್ - ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ, ನಮುಕ್ಯು - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆ, ಅನನ್ಯ ಶರಣರಾಗಿ, ಅಕಿಂಚನ್ಯರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ, ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನಫಲನಿದಾನಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳ - ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪರಪರೂಪ, ತತ್ಸಂಬಂಧಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೂಲಮುನ್ಯಾಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿಯೂ,

ದೇವ ಸ್ವಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಯಮ್ | ಅಪ್ಪಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪೇಣ
ಮುಖೇಷು ಪರಿನರ್ತತೇ" ಎಜ್ಜರಪಡಿಯೇ, ದೇಶಿಕಜಿಹ್ವೆಯಿಲೇ ಇರುನ್ನು,

ದ್ವಯವು ಫಲವಾದ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೆತುವಾಗಿ ಉಪಾಯಾನು
ಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದಾಯಕವಾದುದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ಇವೆ. ಪ್ರಥಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಯವು ಅನುಷ್ಠಾನಪರವು, ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಜಪ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಧಾರಕವು.
ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವು, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷಕವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ
ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಉಪಜೀವ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯು ಧಾರಕವಾಗಿ ನೀರು ಮೊದಲಾದವು ಪೋಷಕವಾಗಿ ಬೀಜವು
ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯವೋ, ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಇವು ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗಳು ಧಾರಕಪೋಷಕ
ಭೋಗ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇವೈ ಮೂನ್ರಮ್ -
ಇವು ಮೂರೂ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರಗಳು ಮೂರೂ ಕ್ರಮ
ವಾಗಿ, ನಮಸ್ಕ-ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲಾ, ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನ ಫಲ
ನಿದಾನಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು ಧಾರಕಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಗಳ್ - ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರವು ಸ್ವರೂಪಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಧಾರಕವು, ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅಸ್ತಿಭಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೋಷಕವು, ಹಿತರೂಪವಾದ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಉಂಟಾ
ಗುವದಿಲ್ಲವು ; ಹಿತೋಪದೇಶವು ಉಪದೇಶಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಿದಾನವು
ಎಂದರೆ ಕಾರಣವು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಯವು ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ
ವಾಗಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವು ; ಪ್ರಥಮಾನುಷ್ಠಾನವು
ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಅನಂತರೋಚ್ಚಾರಣೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತದನುಸಂಧಾನವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವೆಂಬ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಅದುದರಿಂದ ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸತತಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಮೂರೂ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ
ಬೃಂಗಳೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮೂರೂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿರುಮನ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಧಾರಕವು, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷ
ಕವು, ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕ ವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ
ವನ್ನುದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—"ಭಗವಾನ್ - ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರ
ನಾದ, ದೇವಃ - ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಲೀಲಾ
ನಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಯಮ್ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು

ಶಿಷ್ಯಹೃದಯ ಗುಹಾಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಳಿತ್ತು ಪರಶೇಷಶೈಕರಸಮಾನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವೆಳಿಯಿಟ್ಟು, ಸತ್ತಾಲಾಭಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣುಗೈಯಾಲೇ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಧಾರಕಮ್.

ತಾನೇ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಮುಖೇಷು - ಮುಕ್ತನನ್ನು ಜಪಿಸುವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಪರಿವರ್ತತೇ - ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬುದಾ, ವ್ಯಕ್ತಂಹಿ - ವ್ಯಕ್ತವಾದುದಷ್ಟೇ." ಎಜ್ಞಾರಪಡಿಯೇ - ಎಂನು ಹೇಳುವಹಾಗೆ; ದೇಶಿಕಜಿಹ್ವೆಯಿಲೇ - ಅಚಾರ್ಯನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇರನ್ನು - ಇಮ್ಮು, ಶಿಷ್ಯಹೃದಯ ಗುಹಾಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಳಿತ್ತು-ಶಿಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಪರಶೇಷಶೈಕರಸಮಾನ - ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವವೇ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಜ್ಞಾನತ್ತ, ಆನಂದತ್ವ, ಅನುಲತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ವೆಳಿಯಿಟ್ಟು - ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸತ್ತಾಲಾಭಕ್ಕೆ - ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪಣ್ಣುಗೈಯಾಲೇ-ಉಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಂ ಧಾರಕಂ-ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು ಧಾರಕವು. ದೇಶಿಕಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಈಮೂಲಮುನ್ತ್ರವೂ ತದರ್ಥವೂ ಬರುವದರಿಂದ ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇತನಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು; ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮವೂ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮವೂ, ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಮವೂ, ತೊಲಗುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇರು ಹಿಂವೆ ತತ್ತ್ವಪ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ತುಂಬಾ ಅನೋಘವಾದುವೆಂದೂ, "ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ದೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತನು ಎಂನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಲಾಭವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂವೆ ಸಾರನಿಷ್ಕರ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, "ಶಾಖಾನಾ ಮುಪರಿಸ್ಥಿತೇನೈಮುನಾನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತಾಲಾಭವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಈ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈತನು ಅಚಿತ್ಪ್ರಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು. "ಪೊರುಳಾ ಅಲ್ಲದವನನ್ನು ಈ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ "ಪೊರುಳಾಳ್ಳಿ" ಎಂನು ಅಲ್ವಾರವರು ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ವಸ್ತುತ್ವವೇ ಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು, "ಅಸ್ತಿ" ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಈ ಜೀತನನು, "ನಾಸ್ತಿ" ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಅಚಿತ್ತು; ಅದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನರಹಿತನು ಅಚಿತ್ಪ್ರಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು

ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೆ: ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುಮ್ಮಡಿಯಾನ ಜ್ಞಾನನಿಶೇಷೋಪಚಯ, ಹೇತುವ ಗೈಯಾಲೇ ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದ ಪಡಿ ಉಪಾಯೋಪದೇಶ ಪರ್ಮವಸಾನಮಾನ ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್ ಪೋಷಕಮ್.

ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ “ಅಸನ್ನೇವ ಸಭವತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನನ್ನು ಅಸತ್ತೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಸತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. (ತೈ. ಆ. ೬. ೧) ಅದುದರಿಂದ ಸತ್ತಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮೂಲವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾರಕತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹೇಗೆ ಪೋಷಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೇ - ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಡೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದು ಚರನೋಪಾಯವು, ಇಂತಹ ಅನೋಘವಾದ ಉಪಾಯವು ಗೀತಾ ೧೮-೬೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಸರ್ವಧರ್ಮಾಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವರಿಂದ ಅದು ಚರಮಶ್ಲೋಕವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೇ ಎಂದರೆ ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ ಪರಮಹಿತದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುಮ್ಮಡಿಯಾನ - ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವ, ಜ್ಞಾನನಿಶೇಷೋಪಚಯಹೇತುವಾಗೈಯಾಲೇ - ಜ್ಞಾನ ನಿಶೇಷ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುವದರಿಂದ, ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದ ಪಡಿ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಕೇಳಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಾಂತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ, ಉಪಾಯೋಪದೇಶ ಪರ್ಮವಸಾನಮಾನ, ಉಪಾಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನೇ ಫಲವಾಗಿ ವುಳ್ಳು-
ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್ ಪೋಷಕಮ್ - ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷಕವು. ಶರೀರವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರಗಳು ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪೋಷಕಗಳೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಪರಮ ಹಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು “ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ “ವಾಮೋಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” ಎಂದು ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಉಪದೇಶಿಸುವದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ಚಿದ್ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮಾನಿಗೆ ಈ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಈ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಯಿತೋ ಇನ್ನು ಯಾವುಸರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ತಾನೇ ನಿಂತು ನಡೆಸುವನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದ ಪಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು

ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣತಾಲೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಹೇತುವಾಯ್ ಕೋಂಡು-
ಸದಾನುಸಂಧಾನತಾಲೇ ಕೃತಾರ್ಥನಾಕೃಗೈಯಾಲೇ ದ್ವಯಂಭೋಗ್ಯಮ್

ಹೆಸರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಸರ್ವ-
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು.
ದೇಹಕ್ಕೆಗ ವೃಷ್ಟಾನ್ನವು ಪೋಷಕವು, ಜ್ಞಾನವನ್ನರೂಪಿಸುವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ಪೋಷಕವೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನಿಶೇ-
ಷೋಪಚಯಹೇತು ವೆಂದು ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದರಿಂದ ಪರಮ-
ಹಿತವನ್ನೂ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೂ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೇ ವಿನಾ
ಅನುಷ್ಠಾನಪರವಾದ ಮನ್ತ್ರವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಬೋಧಿಸುವು ; ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವಾದ
ರೋ ದ್ವಯವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯವು ಹೇಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣತಾಲೇ - ಒಂದು ಸಲ ಸದ್ಗುರುವು ಹೇಳಿದುದನ್ನನುಸರಿಸಿ
ತನ್ಮನು ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಿಂದ, ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಹೇತುವಾಯ್ ಕೋಂಡು-
ನೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ, ಅನಂತರ ಸದಾನುಸಂಧಾನತಾಲೇ- “ದ್ವಯಮರ್ಥಾ-
ನುಸಂಧಾನೇನ ಸಹ ಸದೈವಂ ವಕ್ತಾ” ಎಂದು ಯತಿವರ್ಮರು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ
ತನಗೆ ಇತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದ್ವಯವನ್ನು
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಕೊಡಿಸಿರುವ
ಮೇರೆಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದರಮೂಲಕ, ಕೃತಾರ್ಥ-
ನಾಕೃಗೈಯಾಲೇ - ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು-
ವದರಿಂದ, ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವಾದುದು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುರುವು ಯಾವನೋ
ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳು-
ತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಅದನ್ನು ಸಕೃದುಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕ-
ದ್ದಾಗಿ ಅದೇ ಪರಮ ಹಿತೋಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ
ಯಂತಾಗಿ ನೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಪರಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ, ದ್ವಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ
ಸಹ, ಅದ್ವೈತಾಸಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ;
ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು ಸಕೃದುಚ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯ
ಸುಖವನ್ನಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವು ; ದುಃಖರೂಪವಾದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವದರಿಂದ,
ಎಷ್ಟು ಅನೋಭವವಾದುದೆಂದು ಅದು ಅರ್ಥವು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಇತರ ವ್ಯಾಸಂ-
ಗದಿಗಳು ಮಾಡುವು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ
ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸ್ಯ ಋಷಿಚ್ಛಂದೋ ದೇವತಾದಿ ವಿಷಯಾಃ.

ಇವತ್ತಿಲ್ ತಿರುಮಂತ್ರ ತ್ತಿನುಡೈಯ ಋಷಿಚ್ಛಂದೋ ದೇವತಾಬೀಜ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಣವಿನಿಯೋಗಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳ್ ಅವ್ವೋಕಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ ಕಣ್ಣುಕೊಳ್ಳದು.

ರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭೋಗ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು ; ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಕವು ಈ ಮಂತ್ರವು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಸ್ತುತ್ಕಂದನಾದಿಗಳಿಗಾಗೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವವು.

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಋಷಿ ಛಂದಸ್ಸು ದೇವತೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು.

ಇವತ್ತಿಲ್ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಂತ್ರ ತ್ತಿನುಡೈಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ, ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತೆ, ಬೀಜ, ಶಕ್ತಿ, ವರ್ಣ, ವಿನಿಯೋಗ, ಸ್ಥಾನ. ನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕರನ್ಯಾಸ, ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು, ಅವ್ವೋಕಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಈಡಾಗ - ಆಯಾ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅನೇಕಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಉಪಸ್ಥಾನಾನಂತರ, ತನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ತನಿಯ ಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಞವಾಗಿ ಜಪಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಜ್ಜೆಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರ ಸ್ಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ವಾಸೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ, ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಅಂ ಬೀಜಂ, ಆಯಶಕ್ತಿಃ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ತತ್ವಮ್, ಶುಕ್ಲೋವರ್ಣಃ, ಉದಾತ್ತಾದಿಸ್ವರಃ, ಶ್ರೀ ನೈಕುಂಠಃ, ಜ್ಞೇತ್ರಂ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಂ, ಸ್ವಸ್ವಾಮಿಭಾವ ಸಂಬಂಧಃ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ;—

ಕರನ್ಯಾಸವು.—ಓಂ - ಅಜ್ಞುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಮಃ - ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಾರಾಯಣಾಯ-ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಮಃ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಉಪನಿಷದಾದ್ಯನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು
ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರ ಮಾಠರ್ವಣ ಕಠಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ತು ಕೃತಿಲಾಮ್, ಮತ್ತುಮ್
ಮನ್ವಾದಿ (ಸರ್ವ) ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಿಲಾಮ್, ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ
ನಾರದೀಯ ಬೋಧಾಯನಾದಿ ಬಹುವಿಧ ಕಲ್ಪಜ್ಞಿಲಾಮ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ವೈಭವಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸವು--ಓಂ - ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ,
ನಮಃ-ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ನಾರಾಯಣಾಯ-ಶಕ್ತ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ
ನೌಷಟ್, ಓಂ-ಬಲಾಯ ಕವಚಾಯುಹಂ, ನಮಃ-ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ತೇಜಸೇ
ನೌಷಟ್, ನಾರಾಯಣಾಯ-ವೀರಾಯಾಸ್ತ್ರಾಯ ಘಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವ
ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.

ಧ್ಯಾನಂ—

ಸನ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಶ್ರಿತದುರಿತಹರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವಾ |
ಜಾನುನ್ಯಾದಾಯ ಸನ್ಯೇತರ ಮಿತರಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೇ ನಿಧಾಯ |
ಪಶ್ಚಾದ್ಬಾಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟಿತಮನೇ ಧಾರಯಾ ಶಂಖಚಕ್ರೇ |
ದೇವೀ ಭೂಷಾದಿಜುಷ್ಠೋ ಜನಯತು ಜಗತಾಂ ಶರ್ಮ ವೈಕುಂಠನಾಥಃ ||

ಅನಂತರ ಈ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಸಂಖ್ಯೆಯಾ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರು
ತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪವೂ ಪರಿಹಾರ
ವಾಗುತ್ತದೆ- ಕೃತಕೃತ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರಾಘವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳ
ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪವದಿಂದ, ತತ್ತ್ವ, ಸಂಬಂಧ, ಧ್ಯಾನವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವವೆಲ್ಲವೂ ಸಜ್ಜುಹೀತವು.

ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ
ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಏತ
ರಿಂದ ಎಂದರೆ ಅದರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಮೊದಲಾಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಮುನಿ
ಪುರುಷ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಹು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ—ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ - ಶ್ರೀಭಗವತ ಮನ್ತ್ರವು, ಅಫರ್ವಣ ಕಠಾದ್ಯುಪ
ನಿಷತ್ತುಗಳಿಲಾಮ್ - ಅಫರ್ವಣ ಕಠಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ತು, ಕಠಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ತು, ಅದಿ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, “ವಿಕಾಕ್ಷರಾಂದ್ವಿಪದಾಂ

ಷಟ್ಪದಾಂಚ, ನಾಚಕಂ ದೇವಾ ಉಸಜೀವಂತಿ ವಿಶ್ವೇನಾಚಂಗಂಧರಾಽ,
 ಪಶವೋ ಮನುಷ್ಯಾಃ, ವಾಚೀ ಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನ್ಯರ್ಪಿತಾ” ಎಂಬುದು
 ಆದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಶೇಂದು ಸಾರಸ್ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾಃ
 ಮತ್ತು ಮನ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲಾ, ನಾರಾಯಣೀಯ ಹೈರಣ್ಯ
 ಗರ್ಭನಾರದೀಯ ಬೋಧಾಯನ ಮೊದಲಾದ, ಬಹುವಿಧ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈಭವ ಮೂಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಭವ ವಳ್ಳದ್ದಾಗಿ
 ರುತ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮಶಿರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ - ಓನ್ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ
 ಮನ್ಮೋಷಾಸಕಃ ವೈಕುಂಠಭುವನಲೋಕಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಯೋಹವೈ ನಾರಾ
 ಯಣ ಸ್ವಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಧ್ಯೇತಿ, ಅನಸಂಸಾರಃ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿವಿಂ
 ದತೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ, ರಾಯಸ್ಪೋಷಂಗೋಪತ್ಯಂ, ತತೋ ಮೃತತ್ವ
 ಮಕ್ಕುತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಸರ್ವೇ
 ವೇದಾಯತ್ಪದ ಮಾನುನಂತಿ ತಸಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ, ಯದಿ
 ಚ್ಛನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂಚರಂತಿ, ತತ್ತೇಪದಂ ಸಂಜ್ಞಹೇಣ ಬ್ರವಿನ್ಮೋ
 ಮಿತ್ಯೇತತ್ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರದೀಯ
 ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ನಾಸ್ತಿ ನಾರಾ
 ಯಣಾತ್ಪರಃ | ತಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಮನ್ಮೇಷು ನಾಸ್ತಿ ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ |
 ಭೂತೋರ್ಧವಾಕು ರದ್ಯಾತ್ರ ಸತ್ಯಪೂರ್ವಂ ಬ್ರವೀಮಿ ವಃ | ಹೇ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಾ
 ಶೃಣುತ ನ ಮನ್ಮೋಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ | ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಾರಾರ್ಥಂ ಸಂಸಾರ
 ರ್ಥವತಾರಕಃ | ಗತಿರಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ನೃಣಾಂ ಅಪುನರ್ಭವ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಂ |
 ಏಹಲೌಕಿಕ ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಂ ಪಾರಲೌಕಿಕಮ್ | ಕೈವಲ್ಯಂ ಭಗ
 ವಂತಂಚ ಮನ್ಮೋಯಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತಿ | ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ಮನೈಃ ಕಿಂ
 ತತ್ರ ಬಹುಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯೇ | ನನೇನಾರಾಯಣಾಯೇತಿವನ್ತ್ರ ಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ |
 ಏ. ಚೋ ಯಜೂಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾರ್ಥವಾಣಾನಿಚ ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂ
 ತಸ್ಯಂ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದಪಿ ವಾಙ್ಮಯಮ್ | ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತು ಪ್ರಣವೇ ಅಕಾರೇ
 ಪ್ರಣವಸ್ಥಿತಃ | ತಸ್ಮಾದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಮದ್ಭಕ್ತೈರ್ವಿಫೇತಕಲ್ಮಷೈಃ |
 ಸನ್ಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಷು ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಚಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ | ಅನೈಷಾನ್ಮುಪಿ
 ವಿಸ್ರಾಣಾಂ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಹಿ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ | ಉಭೇ ಸನ್ನಿ ಉಪಾಸೀತ ತಸ್ಮಾ
 ದ್ವಿಪ್ರೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ” ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆ
 ಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದೇವತೆ ಯಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ
 ಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನ್ತ್ರವಿಲ್ಲವು. ಓ ಶಿಷ್ಯರೇ ಬಹು
 ವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳಿ; ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ
 ಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಿಲ್ಲವು. ಆ ಮನ್ತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ವೇದದ ಸಾರಾರ್ಥವು; ಸಂಸಾರ

ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೋ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರಃ.

ಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಿರಾಷ್ಟ್ರಿಲ್ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಪೋ ಲವುಮ್, ಅನಂತಜ್ಞಿಃ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ ತನ್ನಿಲ್ ವ್ಯಾಪಕತ್ರಯ ಮಧಿಕಮಾನಾರ್ಪೋಲವುಮ್, (೧) ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | ಪವಿತ್ರಂಚ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತಾದ್ದು; ವೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಗತಿಯು ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯವು ಅಥವಾ ಆಧಾರವು. ಇಹಲೋಕವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪರಲೋಕ ಭೋಗವನ್ನೂ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬಹುಮನ್ತ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ವ್ರತಗಳಿಂದೇನು? ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣಾ ಧರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಗ್ರೋಪವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವಾದರೋ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವೂ, ಇರುತ್ತವೆ. ಅದುದ ರಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ತ್ರವುಜಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇತರ ದ್ವಿಜರಿಗೂ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ವಿಕ್ರನಾದವನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಾದನಂತರ “ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಸ್ಯೇ” ಎಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಮನ್ತ್ರವು.

ಈ ನಿಷಯವನ್ನು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಸಾದಿಸಿ ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಒಂಭತ್ತು ಹೇತು ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಿರಾಷ್ಟ್ರಿಲುಮ್ - ಅನ್ಯದೇವತೆಯ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತ, ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ - ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಮನ್ತ್ರಗಳು, ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಪೋಲ್ವುಮ್ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳಾದ ಹಾಗೂ, ಮತ್ತು ಅನಂತಜ್ಞಿಃ-ಅನೇಕಗಳಾದ, ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಗಳ ತನ್ನಿಲ್-ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕತ್ರಯಂ-ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ, ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ, ವಿಷ್ಣು ಪಡ ಕ್ಷರಗಳಾದ ಮೂರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳು, ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಪೋಲವುಮ್-ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಸ್ವನಾತನಃ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲ್ಲಾತ್ತಿಲುಮ್ ಅಧಿಕ ಮಾಯ್ ಸರ್ವವೇದಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾರಮಾಯ್ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವರ್ತನ ಕ್ಷಮ ಮಾಯ್, ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾಧಕಮಾಯ್, ಸರ್ವೋಪಾಯಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಉಪಕಾರಕಮಾಯ್, ಸರ್ವವರ್ಣಂಗಳುಕ್ಕುಮ್ ತನ್ಮಾಮಧಿ

ವಾದಹಾಗೂ, (೧) ಸನಾತನಃ-ಅನಾದಿಯಾದ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ-ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು, ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ-ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಪರಮೋಮನ್ತ್ರಃ-ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನ್ತ್ರವು. ಗುಹ್ಯಾನಾಂ - ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯಗಳಾದ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಹ್ಯಮುತ್ತಮಂ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ರಹಸ್ಯವು, ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ - ಪಾಪಹರವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, ಪವಿತ್ರಂಚ - ಪಾಪನಾಶಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು ; ಹೀಗೆ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂಚ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಮೂರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಮಗುಹ್ಯವಾಗಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಹೀಗೆ ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪಪ್ರಮಾಣವಿರುವದರಿಂದ, (೨) ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲ್ಲಾತ್ತಿಲುಮ್ - ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಧಿಕಮಾಯ್ - ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ, (೩) ಸರ್ವವೇದಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾರಮಾಯ್ - ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದರಿಂದ ವೇದಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಣವವೇ “ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದ ಮಾಮನಂತಿ” ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ “ಓಮಿತಿಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಪುನಾನೀತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವೋಪಾಪೋತಿ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವೇ ತ್ರಯಾಸಾರವೆಂದುಹೇಳಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ತ್ರಯಾಸಾರವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು; (೪) ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವರ್ತನಕ್ಷಮಮಾಯ್-ಅದನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಕಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ, ಪಾಪರೂಪಾನಿಷ್ಟನಿವರ್ತನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೃತಕೃತ್ಯನ ಉತ್ತರಾಘಗಳಾದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ನಿವರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, (೫) ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾಧಕಮಾಯ್ - ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಧಕವಾಗಿಯೂ, (೬) ಸರ್ವೋಪಾಯಜ್ಞಿಳ್ಳುಕ್ಕುಮ್ ಉಪಕಾರಕಮಾಯ್-ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಜನನಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿಯೂ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಸಹಕೃತ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾದ

ಕಾರಾನುಗುಣನಾಗ ನೈದಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ ತಾನ್ತ್ರಿಕ ರೂಪತ್ತಾಲಮ್ ಉಪಜೀವ್ಯಮಾಯಾ, ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವತತ್ತ್ವ ಕಂಠೋಕ್ತಮತ್ತಾಯಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕರಮಾಯಾ, ಸರ್ವ ಭಗವನ್ನೂರ್ತಿಗಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾಧಾರಣಮಾಯಾ, ಇರುಕ್ಕೈಯಾಲೇ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಗಳು ನಿತ್ಯೈ ವಿರುನ್ಬಿ ಪೋರುವರ್ಗಳಾ.

ಉಪಾಸನೆಗೂ, ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಲಘೂಪಾಯವನ್ನನು ಸ್ತಿಸುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನ, ಇವುಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಾಹಕವೆಂಬ ಭಾವವು ; (೬) ಸರ್ವವರ್ಣಜ್ಞಗಳುಕ್ಕುಮ್ - ನಾಲ್ಕುವರ್ಣದವರಿಗೂ ಪಂಚಮರಿಗೂ ಸಹ, ಇವರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಲೋಮಾನು ಲೋಮಾದಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿದರು, ತನ್ಮಾಮಧಿಕಾರಾನುಗುಣಮಾಗ - ಆ ಆ ವರ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ, ನೈದಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ - ಶ್ರಿ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಣವಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ತಾನ್ತ್ರಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ - ಇತ ರರಿಗೆ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಉಪಜೀವ್ಯಮಾಯಾ - ಹೀಗೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾಗಿಯೂ, (೭) ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಕಂಠೋಕ್ತ ಮತ್ತಾಯಾ - ವ್ಯಾಪ್ಯತತ್ತ್ವಗಳು ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯತತ್ತ್ವಗಳು, ಪರತತ್ತ್ವವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸು ವದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ತ್ವವು ; ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕತತ್ತ್ವವೆಂಬುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯವು ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವತತ್ತ್ವ ವೆಂದರೆ ಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಶ್ರುತಾರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಠೋ ಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥಬೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು ; ವ್ಯಾಪಕತತ್ತ್ವವು ಭಗವಂತನು, ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಪಡಕ್ಷರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವಬೋಧವು ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು : (೮) ಸರ್ವಮನ್ತ್ರನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕರಮಾಯಾ - ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಂದರೆ ಈ ಮನ್ತ್ರ ವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು, ಇದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದಿಗೆ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಕರಣ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವು. ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹಿತೋಪದೇಶವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇವೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವಿಸರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ತ್ರಗಳು

ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರಪ್ಯತ್ಯಾದರೇಣ ಉಪಾದೇಯೋಯಂ ಮನ್ತ್ರಃ.

ಆಳ್ವಾರುಗಳುಮ್ (೧) “ನಿ ತಿರುವೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಕತ್ತು” ಎನ್ನುಮ್,

ಉಪಾದೇಯವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಮನ್ತ್ರನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂಬ ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕದ್ದು; (೨) ಸರ್ವಮೂರ್ತಿಗಳುಳ್ಳು-ಸಮಸ್ತ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹ ಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೃಸಿಹಾದಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಸಾಧಾರಣಮಾಯ್ ಇರು ಕೈಯಾಲೇ, ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಮನ್ತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಭಗವನ್ನೂರಿಯ ಅರವ ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗ್ಯವು ; ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು, ಸಕಲ ಭಗವನ್ನೂರತಿಗಳ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಾವಶ್ಯಕವು ; ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗ ಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ; ಹೀಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಸರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗಳುಮ್ - ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ, ಇತ್ತೀ- ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು, ವಿರುಂಬಿಪೋರುವರ್ಗಳ್ - ಆದರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿ ಹೋಗಿರುವರು ; ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಹೊಗಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭೈಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವ ತಾರ್ಚನೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಘ್ಯಪಾ ದ್ಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆಂಬ ಭಾವವು ; ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾ ದೇಯವಾಗಿತ್ತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಆದರದಿಂದ

ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು.

ಆಳ್ವಾರುಗಳುಮ್ (೧) “ನಿ ತಿರುವೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಕತ್ತು” - “ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದರೆ ಜಪಿಸಿ,” ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂದೂ, ಈ ತಿರುಮಂಗೈ ಯಾಳ್ವಾರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯು ಹಿಂದೆಯೇ ಎರಡು ಸಲ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ. — ಇದರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಪೂರಾ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಪರದೇವತಾ ಪಾರ ಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದ ೭೭೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ; ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದ ೧೮೭೯ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತದೀಯಪರ್ಮಂತ ದೇವತಾಂತರ ತ್ಯಾಗವೂ, ತದೀಯ ಪರ್ಮಂತ ಭಗವತ್ಪೀಷತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಈ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕ

(೨) “ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಓದುನಾರ್‌ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನನಾಳವೇ” ಎನ್ನುಮ್

ವಿಷಯವಾದರೋ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು; ಮತ್ತು ನೀನಲ್ಲದೆ ದೇವತಾಂತರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು ; ಸಂಬಂಧವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಎಂದರೆ ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತರಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಕಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಮಹಾ ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದುದು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅವೋಘವಾದ ತಿರುಮನ್ತ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಅರ್ಥಪಂಚಕಾದಿ ಸಕಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದ ತಿಳಿದುದು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೇ ಎಂಬುದು. ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಾರ್ಥಗಳು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವೆಂದರೆ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಪ್ರಾಪ್ತೃಪಾಯದ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವೂ, ಹೀಗೆ ಇವು ಐದೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿ ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೆಲ್ಲಾಂಪೇತಿ ಲುಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೆಂಱು ಉಂಱು - ನಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿ ತಿಳಿದುದು, ಉಳಿ ಅಡಿಯಾರ್ಕು ಡಿವೈ . ನಿನ್ನ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷ ಭಾವವು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ—ನಮಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್‌ಶೇಷತ್ವವೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದು ಭವಿಸುವರು : ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರನ ಉಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ಪೇಷತ್ವವೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉಕಾರವಾದ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವರು.

(೨) “ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದುನಾರ್‌ಗಳ್ - ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ವಲ್ಲರ್‌ವಾನನಾಳವೇ - ಪರಮಪದಂ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗುವರು ; ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗುವರೆಂಬ ಭಾವವು, ಈ ಪುರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

ಎಟ್ಟಿ ನೆ ಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನೂಯೋ ರೇಳು ಮೇಳು ತೇಳಮಾಯ್ |

ಎಟ್ಟಿ ಮೂಕ್ರ ಮೊನು ಮಾಗಿ ನಿನ್ನವಾದಿದೇವಸ್ವೈ |

ಎಟ್ಟಿ ನಾಯು ಭೇದಮೋಡಿರೈಂಜಿ ನಿನ್ನವ್ ಪೇಯರ್ |

ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಓದುನಾರ್‌ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನನಾಳವೇ || ೨೨ ||

(೩) “ಎಟ್ಟಿಳುತ್ತಮ್ ವಾರಮಾಗ ವೋದುವಾರ್‌ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ನಾನ

ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಎಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟುಮಾಯ್-ಮೂರು ಎಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕೃತಿಗಳೂ ಸಹ ೨೪ ತತ್ತ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿರುವ, ಹೀರ್ - ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ, ಏಳುಮ್ - ಸಪ್ತಕುಲಾಚಲಗಳಾಗಿ ಏಳುಮ್ - ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿ, ಆಯ್ - ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ, ಎಟ್ಟು ಮೂನು ಮೊನುಮಾಗಿ - ಎಂಟು, ಮೂರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನುವದರಿಂದ, ೧೨, ದ್ವಾದಿಶಾದಿತ್ಯರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ, ನಿನ್ - ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ, ಆದಿ - ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿ, ದೇವನೈ - ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಎಟ್ಟಿನಾಯಭೇದಮೋಡು - ಅಷ್ಟಾಜ್ಞ ಪ್ರಣಾಮದೊಂದಿಗೆ, ಇರೈಂಜಿನಿನ್ - ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತು, ಎಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅವನ್ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ, ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ, ಆಶ್ರಯಣೀಯನಾಗಿ- ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ, ಪೇರ್ - ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎಟ್ಟಿಳುತ್ತಮ್- ಮೇಲೆ ಹೇಳಿವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೋಧಿಸುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದುವಾರ್‌ಗಳ್ ಜಪಿಸುವವರು, ನಾನಮ್ - ಪರಮಪದವನ್ನು, ಆಳವಲ್ಲರೇ - ನಿರ್ದಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರೇ ಸರಿ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶರೀರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಾರಣನಾಗಿ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವವರು ಪರಮಪದ ನಿರ್ವಾಹಕರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—

(೩) ಈ ಪೂರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

ಚೋರ್‌ವಿಲ್ಲಾದ ಕಾದಲಾಲ್ ತೊಡಕ್ಕರಾಮನತ್ತರಾಯ್ |

ನೀರರಾವಣೈಕ್ಕಿಡನ್ದ ನಿನ್‌ಮಲನ ಲಜ್ಜಿಳಲ್ |

ಆರ್‌ವಮೋಡಿರೈಳ್ಳಾ ನಿನ್ನವನ್ ಪೇಯರೆಟ್ಟಿಳುತ್ತಮ್ |

ವಾರಮಾಗ ವೋದುವಾರಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ನಾನಮಾನವೇ || ೭೮ ||

ಭಗವದಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶುಭಾಶ್ರಯವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿವ್ಯ ಮಂಜ್ಞಳ ನಿಗ್ರಹವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದು ಆಶ್ರಿತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ “ಏಷ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮಾಕ್ಷೀರಾರ್ಣವನಿಶೇತನಃ | ನಾಗಪರ್ಮಂಕ ಮುಕ್ತಾಜ್ಞ ಹ್ಯಾಗತೋಮಧುರಾಂ ಪುರೀಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದಿವ್ಯಮಂಜ್ಞಳವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವದ್ವಿಷಯವನ್ನು

ಮಾಳವೇ” ಎನ್ನಮ್, (೪) ನಾಡುನಗರಮುಮ್ ನಜ್ಜುರಿಯ ನಮೋ

ಅರಿತು, ಅಳವಿಲ್ಲದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವರೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ನೀರ್ - ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ, ಅರಾವು ಅದಿಶೇಷನ, ಅಣೈ - ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಡನ್ - ಮಲಗಿರುವ, ನಿನ್ಮಲನ್ - ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದ ಭಗವಂತನ, ನಲನ್ ಕಳಲ್ - ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾದ ವಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು, ಆರ್ವಮೋಡು - ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇರೈಂಜಿನಿನು - ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವ, ಶೋರ್ವು - ಇತರ ವಿಷಯ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿರೂಪ ಹಾನಿಯು, ಇಲಾದ - ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಕಾದಲಾಲ್ - ಪ್ರೇಮ ವಿಶೇಷದಿಂದ, ತುಡುಕ್ಕು - ಧ್ರುವಾಸ್ತ್ಯತಿರೂಪ ಚಿಂತನ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧವು, ಅರಾ - ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಮನತ್ತರಾಯ್ - ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಅನನ್ - ಆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿಯು, ಪೇಯರ್ - ತಿರುನಾಮವಾದ, ಎಟ್ಟೈಳಿತ್ತು - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ವಾರನಾಗ - ನಿಷ್ಕಾಪರರಾಗಿ, ಓದುವರ್ಗಳ್ - ಅಂತಹ ತದೇಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ವಾನಮಾಳವಲ್ಲರೇ - ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವದಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಕ್ಕೂ, ಸಮರ್ಥರೇ ಸರಿ. ಮನ್ನನಾಭವಮದ್ಭಕ್ತೋ” ಎಂದೂ, “ಮಯ್ಯೇನ ಮನ ಅಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ” ಎಂದೂ, “ಸತ್ಪಶುದ್ಧಾ ಧ್ರುವಾಸ್ತ್ಯತಿಃ” “ಸ್ತುತಿ ಲಂಭೇ ಸರ್ವಗ್ರನ್ಥಿನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂದೂ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾನುಗೃಹೀತ ಉಪಾಸನ ರೂಪೋಪಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ತುಡುಕ್ಕುರಾ ಮನ ನತ್ತರಾಯ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದುದು ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹ ಚಿಂತನವೂ, ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಳು, ಇವು ಆತನಿಗೆ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನೀರಾವಣೈಕ್ಕಿಡನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಾವಣ್ಯಾತಿಶಯವೂ, ಅದಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಶ್ರಿತನೆಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ಮಲನ್ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಲ್ ಕಳಲ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ - ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಪ್ರಪದನವೂ, ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಸತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. “ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂವ್ರಜ” “ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಹೇಯಪ್ರತಿಭಟನಾ ದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತನ ಕೇಯಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನೆಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿ

ತನ್ನ ಇದರಿಂದ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ “ಪ್ರೀತಿರೂಪಮನುಷ್ಯಾನಂ ಭಕ್ತಿರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ; ಏತರಿಂದೆಂದರೆ ಈಗಿರುವ ದುಃಖರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ದುಃಖಗಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವಾಗಿ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೊವನೋಡು ಇರೆಂಜಿನಿನ್ರು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. “ಅಕಾರಾಘೋ ವಿಷ್ಣುಃ” “ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣುನಾಚಕಃ” ಎಂಬಿವೇ ನೊದಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಣವವೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವೂ ಹೆದ್ದೇಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಅನನ್ ಹೇಯರೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ಷರವೆಲ್ಲಾ ಆತನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಓ ನನೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ಮೋಪಾಸಕಃ ವೈಕುಂಠಲೋಕಂಗಮಿಸ್ಯತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ “ನಾರನಾಗೊದುವರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ನಾನನಾಳನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.” ಎನ್ನಂ ಎಂದೂ,

(೪) ಇದ “ನಿಲತಿಲ” ಎಂಬ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ವಿಷನೆಯ ಪಾಶುರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತದೇಹವು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಿಯೇ ಎಂದರೆ ದೇಹಾವಸಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಂಸಾರಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೃತ್ಯುಜಿಸಿ, ನಮ್ಮಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ—ನಾಡ ನಗರುಮುಂಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಾಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲವವೂ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆತಿರುವವನೂ ಸಹ, ನನ್ನರಿಯು-ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಹಾಗೆ ಆದರದಿಂದ “ನನೋನಾರಾಯಣಾಯ,” ಎನ್ನು-ಎಂಬದಾಗಿ ಪಾಡುಮನನುಡೈ-ಹಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಪತ್ತರುಳ್ಳೀರ್ - ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾದರೆ, ವನ್ನು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೊರುಮಿನೇ - ಬಂದು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮಂಜುಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

(೫) “ನಲ್ ವಗೈಯಾಲ”-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದೂ “ಅಲ್ ವಳುಕ್ಕೊನ್ನ ಮಿಲ್ಲಾ” ಎಂಬ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಗಾನೆಯ ಪಾಶುರದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು. ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದು ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮತ್ವವು ; ಇದು ಚೇತನನ ಸ್ವಾಭಾ

ಸಾರಾಯಣಾಯ" ಎನ್ನುವುದು, (೫) "ನಲ್ವಗೈಯಾಲ್ ನಮೋನಾರಾಯಣಾಃ" ಎನ್ನುವುದು, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತೈಯೇ ವಿರುಂಪಿ ಪೋನ್ನಾರ್‌ಗಳ್. ಋಷಿಗಳುಮ್ (೬) "ಬಹವೋ(ಹಿ) ಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮುನಯ ಸ್ಸನಕಾದಯಃ।

ವಿಕ ದರ್ಮವೆಂಬುವುದು ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಂಡ್ಯ ಭೂರಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪನಂಬಿಯ ನಿವರ್ತನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ—ಹೀಗೆ ನಲ್ವಗೈಯಾಲ್-ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಜ ಕಿಂಕರನೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ನಮೋನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಃ ನ ಎಂಬ ಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಾನು ವನಗಲ್ಲವು, ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು, ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಾಮಂ ಪಲಪರವಿ - ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪವಿತ್ರರನೇ - ಓ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೇ, ಉನ್ನೇಲ ಪಲ್ಲಾಂಡುಕೊರುವಿನೇ - ನಿನಗೆ ಮಜ್ಜಿಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಭಗವತ್ಪೀಠತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ಪೀಠತ್ವದ ಅರ್ಥವು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು." ಎನ್ನುವುದು-ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತೈಯೇ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನೇ, ವಿರುಂಪಿ ಪೋನ್ನಾರ್‌ಗಳ್ - ತುಂಬಾ ಆದರಿಸಿಹೋದರು ; ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾರು ? ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಳ್ವಾರ್‌ಗಳುಮ್ ಎಂಬ ಕರ್ತೃಪದವು ಹಿಂದೆ ಇದೆ.

ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಅನಂತರ ಅಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಋಷಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಾಹರಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಋಷಿಗಳುಮ್ - ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವವರೂ, ಮುಂದೆ ಎನ್ನಾರ್‌ಗಳ್ . ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರುಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೭) "ಸನಕಾದಯಃ-ಸನಕರೇ ಮೊದಲಾದವರಾದ, ಅದಿಶಬ್ಧದಿಂದ ಸನಂದರೇ ಮೊದಲಾದ

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತೇ ಜಗ್ಮುರ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್” (೭) “ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು ನಾಸ್ತಿನಾರಾಯಣಾತ್ಪರಃ | ತಥಾಸರ್ವೇಷು ಮನ್ತ್ರೇಷು ನಾಸ್ತಿಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ” || (೮) “ಭೂತೋದ್ವೇಗಬಾಹುರತ್ರಾ ದ್ಯ ಸತ್ಯ

ವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಮಹಾತ್ಮನಃ - ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಹತ್ತಾದ ಮನಶ್ಚಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮುನಯಃ - ಮನನಶೀಲರಾದ ಮುನಿಗಳು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ - ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು, ಜಗ್ಮುಃ - ಹೊಂದಿದರು,” ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಜಪವೂ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಃ ಅದೇ ಅವ್ಯವಹಿತವೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾ ದುಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. “ಸ್ವಲ್ಪಮುಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋಭಯಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪೂರೈಕೆ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಅನೋಘ ಮಂತ್ರಜಪದಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, ತದನಂತರ ಮಾಡುವ ಈ ಮಂತ್ರಜಪದಿಂದ ಭಗವನ್ಮಖ್ಯೋಲ್ಲಾಸವೂ, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವೀ ತ್ವರಾಘದಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಸಂಪಾದಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವನ್ನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಕವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಪವೂ ಕೂಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (೭) “ಯಥಾ - ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು - ಸಮಸ್ತರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ, ನಾರಾಯಣಾತ್ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯು ನಾಸ್ತಿ - ಇಲ್ಲವೋ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸರ್ವೇಷು ಮನ್ತ್ರೇಷು - ಸಮಸ್ತ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ, ಪರಃ - ಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರವು, ನಾಸ್ತಿ - ಇಲ್ಲವು”; ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೂ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು; ನಾರಾಯಣನಾದರೋ ಪರತತ್ವವು, ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. (೮) ಹೇಪುತ್ರಶೀಷ್ಯಾಃ - ಹೇ ಪುತ್ರರೇ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಅತ್ರ - ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯ - ಈಗ, ವಃ - ನಿಮಗೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ವಂ - ಯಥಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ: ಬ್ರವೀಮಿ - ಹೇಳು

ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರವೀಮಿವಾಃ | ಹೇ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಾ ಶೃಣುತ ನಮಸ್ತೋಷ್ವಾಕ್ಷರಾ
ತ್ಪರಃ | ತದರ್ಚನ ಪರೋನಿತ್ಯಂ ತದ್ಭಕ್ತಸ್ತನ್ನಮಸ್ಕುರು | ತದ್ಭಕ್ತಾನ
ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಹ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪರಾಯಣಾಃ ||” (೯) “ಅಸೀನಾನಾ ಶಯಾನಾನಾ
ತಿಷ್ಠಂತೋ ಯತ್ರಕುತ್ರವಾಃ | ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ಮೈಕ
ಶರಣಾವಯಮ್” ಎನ್ನಾರ್ಗಳ್.

ವೇನು, ಶೃಣುತ - ಕೇಳಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಃ - ಅನೋಘವಾದ ಮೂಲಮಃಸ್ತು
ಕ್ತಿಂತ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಮನ್ತ್ರಃ - ಮನ್ತ್ರವು, ನ - ಇಲ್ಲವು; ತದರ್ಚನ
ಪರಃ - ತಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗ
ವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಮಃಸ್ತುತ ಮೂಲಕ ಎಂದರೆ
ಆ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಭಗವದರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ, ತದ್ಭಕ್ತಃ -
ಆತನನ್ನು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವವ, ತಂ - ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು,
ನಮಸ್ಕುರು - ನಮಸ್ಕರಿಸು ಎಂದರೆ ಆ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನಲ್ಲಿ ಶರಣಗತಿಯನ್ನನು
ಷ್ಠಿಸು ಎಂಬ ಭಾವವು; ಹೀಗೆ ತದ್ಭಕ್ತಾಃ - ಹೀಗೆ ಆತನನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ
ವಾಗಿ ವರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪರಾಯಣಾಃ -
ಮೂಲ ಮಃಸ್ತವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಏಷೈಯುಳ್ಳವರು, ನವಿನಶ್ಯಂತಿ - ಆತ್ಮಹಾನಿ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವರು ಎಂಬ
ಭಾವವು, “(೯) ಯತ್ರಕುತ್ರ - ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಸೀನಾನಾ -
ಕೂತಕೊಂಡಿರುವರೇಯಾಗಲಿ, ಶಯಾನಾನಾ - ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವರೇ
ಆಗಲಿ, ತಿಷ್ಠಂತೋನಾ - ನಿಂತಿರುವರೇಯಾಗಲಿ. “ನಮೋನಾರಾಯ
ಣಾಯ” ಎಂಬ, ಮನ್ಮೈಕಶರಣಾ ವಯಮ್ - ಮೂಲ ಮಃಸ್ತವನ್ನೇ
ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ನಾವು” ಎಂದೂ ಎನ್ನಾರ್ಗಳೇ -
ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವದವು “ಯುಷಿಗಳುಮ್” ಎಂದು
ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾವಯಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಮೂಲ
ಮಃಸ್ತವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲವು. ಭಗವ
ದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವಾದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವದರ
ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಭೂತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಯಣಾಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ,
ಅಯನ ವೆಂದರೆ ಗತಿ, ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು. ಈ ವದನೇ ನಾರಾ
ಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಃಸ್ತಕ್ಕೆ ಗುರುವದೇಶರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿ,

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ವೈ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಭಗವಾನ್ಯೈ ಇಟ್ಟು
ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕನುಕ್ಕು ಉಪದೇಶಿಕ್ಕು, ಅವನುಮ್ ಇತ್ತೈಯೇ ಪರಮ
ಹಿತನಾಗ ಕೇಟ್ಟುಪಡಿಯಾಲೇ (೧) “ಪುಂಡರೀಕೋಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ನಾರಾ

ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯು ಉತ್ತಾರಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಮೂಲಕವಾಗಿ
ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ವೈ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಸರ್ವೇ
ಶ್ವರನು, ಶ್ರೀನಾರದ ಭಗವಾಽವರನ್ನು, ಇಟ್ಟು-ಮೂಲಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೀ ಪುಂಡ
ರೀಕರಿಗೆ, ಉಪದೇಶಿಕ್ಕು-ಉಪದೇಶಿಸಲು, ಅವನುಮ್-ಆ ಪುಣ್ಯವಂತನಾದ ಪುಂಡ
ರೀಕನೂ, ಇತ್ತೈಯೇ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ, ಪರಮ ಹಿತವಾಗಿ, ಕೇಟ್ಟು
ಪಡಿಯಾಲೇ - ಉಪದೇಶ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನಾದುದರಿಂದ (೧) “ಪುಂಡರೀ
ಕೋಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ - ಸುಕೃತಿಯಾದ ಪುಂಡರೀಕನೂ ಕೂಡ, ನಾರಾಯಣ ಪರಾ
ಯಣಃ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಅಧಾರ, ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿ
ದವನಾಗಿ, ನೆನೋನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ
ವನ್ನು, ಜರ್ಪ - ನಿಯತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವವನಾಗಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ - ಎಂಬಿವೇ
ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೊಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ - ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ
ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಚಿತವು,
ಅಮೂ ಪಾದ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇವ ಮನ್ತ್ರನಿಷ್ಠನಾಯ್ - ತನ್ನ
ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಮನ್ತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಜಪಿಸುವವನಾಗಿ, ಮುಕ್ತನಾನ್ -
ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಪರಮಹಿತವೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಏತರಿಂದೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಉಪ
ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ; ಈ ಇತಿಹಾಸವು, ಹಿಂದೆಯೇ “ಸಾಪಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷತ್ರ
ಬಂಧುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ | ಆಚಾರ್ಯವತ್ತಯಾಮುಕ್ತಃ ತಸ್ಮಾ
ದಾಚಾರ್ಯರ್ವಾ ಭವೇತ್” ಎಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
ರುತ್ತದೆ. ಪುಂಡರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದ ಜಗ ನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ಸರಾಂಬರಿಸಿ; ಇವರು ಶ್ರೀ ನಾರದರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದೂ, ಹಾಗೆಯೇ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ “ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ನಾರದ ಭಗವಾನ್ಯೈ ಇಟ್ಟು” ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗವು. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ
ವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಭಗವತ್ಪುಟ್ಟ
ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಉಪಯೋ
ಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು

ಯಣಸರಾಯಣಃ | ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ
ಜಪಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಶೂಲ್ಕಗಿರಪಡಿಯೇ ಇಮ್ಮನ್ಮನಿಷ್ಠನಾಯಾ ಮುಕ್ತ
ನಾನಾನ್. ಇಮ್ಮನ್ಮತ್ತೈ (ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತೈ) ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳಾ
ರುಕ್ಕು ಸರ್ಮೇಶ್ವರತಾನೇ ಉಪದೇಶಿತಾನ್.

ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಇತರ ಪ್ರಾಜ್ಞರವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ
ವಾದುದೆಂದೂಹೇಳಿ, ಭಕಾರ, ಗಕಾರ, ವಕಾರ ನಿರುಕ್ತಾರ್ಥವನ್ನು ಮೂರುಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಷಾಡ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಕರ
ನೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೆಂದೂ “ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರೈ
ತೇಜಾಂಸ್ಯತೇಷತಃ | ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾಹೇಯೈರ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ”
ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ “ಉತ್ಪತ್ತಿಂ
ಹ್ರಳಯಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾ ಮಾಗತಿಂ ಗತಿಮ್ | ವೇತ್ತಿವಿದ್ಯಾಮ
ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ” (ವಿ. ಪು. ೫. ೭೭-೭೮) ಯಾವ
ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ, ಕ್ಷೇತಜ್ಞರಿ
ಗುಂಟಾಗುವ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ
ಯನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿ
ದಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪೂಜ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಆಶ್ರ
ಯಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರ
ಯಣರೂಪ ಉಪಾಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಅವರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರ ಪ್ರಭಾವವೂ ದೊರೆತು, ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡ
ರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು, ಎಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಭಾಗ
ವತ ಸಂಶ್ರಯಣದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂ
ಟೆಂಬುದು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೂ ಉಪ
ಲಬ್ಧವು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ
ರಿಗೂ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಉತ್ತಾರಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಮದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಎಂಬ
ಶಂಕಾ ಉಂಟಾದಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನೇ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ
ಅವಲಂಬಿ, ಶಿಷ್ಯೋಪಾದೇಯವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ
ವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಮ್ಮನ್ಮತ್ತೈ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ತಿರು
ಮಜ್ಜಿಯಾಳಾರುಕ್ಕು - ಚತುರ್ಥ ಜಾತೀಯರಾದ ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳಾ

ಅಸ್ವಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಸ್ತು ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥೀ ರಾಹಿತ್ಯೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಮ್

ಇದು ಪ್ರಣವಚತುರ್ಥಿಗಳ್ ಯೋಳಿನ್ನ ಪೋದುಸರ್ವಾಧಿಕಾರಮೆನ್ನು ಮಿಡ ನು
ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣತ್ತಿಲ್ ಕೃತಿಕದ್ವಾದಶಿ ನಾಹಾತ್ಮ್ಯತ್ತಿಲೇ, “ನನೋ
ನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಶ್ವಪಾಕಃ ಪುನರಾಗಮತ್” ಎಜ್ಜಿರವಚನತ್ತಾಲೇ

ರಿಗೆ, ತಾನೇ - ಶ್ರೀ ನಾರದಾದಿ ಮಹಾ ಭಾಗವತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಾನೇ,
ಉಪದೇಶಿತ್ತಾ - ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ತಿರುಮಜ್ಜೆಯಾಳ್ವಾರವರ ವೃತ್ತಾಂ
ತಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುರುವರಂಪರಾಸಾರದ ೩೩-೩೯ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು
ವರಾಂಬರಿಸಿ.

ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು.

ನೀಲರೆಂಬ ಚತುರ್ಥರ ಪುತ್ರರಾದ ಈ ತಿರುಮಜ್ಜೆಯಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕ
ಶರಣ್ಯನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮನ್ತ್ರವು
ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳದೋ ಎಂದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸ
ಬಹುದೋ? ಎಂಬ ಶಂಕಾವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು - ಈ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು, ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೊಳಿನ್ನ ಪೋದು - ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರ
ವಾದ ಹಿಂಕಾರವೂ, ಕೊನೆಯ ಪವವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ
ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ, ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮೆನ್ನು
ಮಿಡಂ - ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವುಂಟೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳು ಉಂಟೆಂದೂ, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು
ತಾವು ಪ್ರಮಾಣೈಕ ಶರಣರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲವು; ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾ
ರರೂ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೂಸಹ; ಅದುವರಿಂದ ಅವರುಗಳ ವದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅವ
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ನನೋನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ-ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ
ಫನೋನಾರಾಯಣಾ ಎಂಬ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಶ್ವಪಾಕಃ - ನಾಯಿಯ
ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಪಂಚಮನು, ಪುನರಾಗಮತ್ - ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು ಎಂದರೆ ಅಥೋಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಎಜ್ಜಿರ ವಚನ
ತ್ತಾಲೇ - ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಕಾಟ್ಟಿಪಟ್ಟಿದು - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ವಪಾಕ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮನ್ಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬ
ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿ

ಕಾಟ್ಟುಕಟ್ಟಿದು. ಇವ್ವರ್ಥಂ (೧) ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನಮೋನಾರಾಯಣಮೇ”

ಗಳಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೆಲವು ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಪಾತುರಗಳಲ್ಲೂ “ನಮೋನಾರಾಯಣಾ” ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ವರಾಹ ಪುರಾಣವ ಕೈಶಿಕದ್ವಾದಶಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವಚನವೇ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಯವೆಂದು ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಆ ಕೈಶಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವೇನೆಂದರೆ—ಚರಕ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೋಮಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವದರ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಛಿದ್ರಂ ಹಿ ವೃಗಯಂತೇತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸಾಃ” (ಬಾ. ೧೨.೧೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಾದನು. ಆಗ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಜಾತಿಯವರಾದ ಕೈಶಿಕರೆಂಬ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ತಿರಕ್ಕುರುಂಗಡಿ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು ಭಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು; ಆಗ ಕೈಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗಾನದಿಂದ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುವೆನು; ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲು; ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಾಗಿ ಮನದಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗಾನದಿಂದ ಆನಂದಪಡಿಸಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು; ಈ ಮಹಾ ಭಾಗವತರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ವ್ರತದ ಫಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಭಾಗವತರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗಲು; ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಪಕ್ವಕಾಲವು ಈ ಭಾಗವತರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒದಗಿದುದರಿಂದ, ಆ ರಕ್ಷಸ್ಸು “ತ್ವಂ ವೈ ಗೀತ ಪ್ರಭಾವೇನ ನಿಸ್ತಾರಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ । ಏನಮುಕ್ತ್ವಾತು ಚಾಡಾಲಂ ರಾಕ್ಷಸ ಶರಣಂ ಗತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಆ ಭಾಗವತರನ್ನೂ ಶರಣು ಹೋಗಲಾಗಿ, ಅವರು ಆ ರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವ್ರತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದುದರಿಂದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೈಶಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಏತರಿಂದವೆಂದರೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಿಂದವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇವ್ವರ್ಥಂ - ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವಚಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಾರ್ಹವೆಂಬುದು, ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶು

ರದಲ್ಲೂ ಪೊಯ್ಗೆ ಮುನಿ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಂ - ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಎಂಬ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಆ ಪಾಶುರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

(೧) ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನನೋ ನಾರಾಯಣಮೋ ಎಂಬುದು ಪಾಶುರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವು, ಎಂತರೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಾರ್ಹವೆಂಬುದು; ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ೨೪೩-೪ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಪಾಶರವು —

ಕಿಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಕುಡನ್ದೈ ಮೇವಿಕ್ಕೇಳಲಾ ಯುಲಗೈ
ಯಿಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಎಜ್ಜಳ ನನ್ನಿ ಎರಿಞಾರಣಳಿಯ
ಕೆಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಕಡಿಯಾರಿಲಜ್ಜೈ ಉಲಗೈ ಈರಡಿಯಾಲ್
ನಡನ್ದ ನನ್ನಿ ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನನೋ ನಾರಾಯಣಮೋ || ೧ ||

ಇವರರ್ಥವು—ಕುಡನ್ದೈ - ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈಯಲ್ಲಿ, ಮೇವಿಕ್ಕೇಡನ್ದ - ಬಿಡ ಮಾಡಿಸಿ ಶಯನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ನನ್ನಿ - ಸ್ವಾಮಿಯು, ಕೇಳಲ್ ಆಯ್ - ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ, ಉಲಗೈ ಇಡನ್ದ ನನ್ನಿ - ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಎಜ್ಜಳ ನಂಬಿ - ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಎರಿಞಾರ್ ಆರಣ್ ಅಳಿಯ - ಶತ್ರುಗಳ ಕೋಟೆಯು ನಾಶವಾಗುವಹಾಗೆ, ಕಡಿಯಾರಿಲಜ್ಜೈ ಅಡನ್ದ ನಂಬಿ ಕ್ರೂರರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು, ಉಲಗೈ ಈರಡಿಯಾಲ್ ನಡನ್ದ ನಂಬಿ - ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅಳಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಇಂತವನ, ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ-ದಿವ್ಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಾದರೆ, ನಮೋ ನಾರಾಯಣಮೋ - ನಮೋನಾರಾಯಣವೆಂಬ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ; ಆದು ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ವಾಕ್ರ ಜಪವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ತಿರುನರೆಯೂರಲ್ಲಿರುವ (ಸುಗಂಧನಗರಿ) ಸ್ವಾಮಿಯು ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಈಗ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಏತಕ್ಕಿಂದರೆ ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾದ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಂದ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಅಳಿದ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುವ, ಮತ್ತು ಸಮಂತಹ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮಲಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುವ

ಎನ್ನಮ್, (೨) “ನಮಾಲ್ಯೈ ಕೊಣ್ಡು ನನೋ ನಾರಣಾ” ಎನ್ನಮ್

ಸ್ವಾಮಿಯ ದೈವಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು ನನೋ ನಾರಾಯಣವೆಂಬ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

(೨) “ನಮಾಲ್ಯೈ ಕೊಣ್ಡು ನನೋ ನಾರಣಾ ಎನ್ನಮ್” - ಇದರ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—ಅಯಲ್ ನಿನ್ನವಲ್ ವಿನೈಯೈ ಯಂಜಿ ನೇನಂಜಿ | ಯುನಿನ್ನಿರು ವಡಿಯೇ ಶೇರ್ವಾರ್ - ನಯನಿನ್ರಿ | ನನ್ನಾ ಲೈಕೊಂಡು ನನೋ ನಾರಾಯಣ ವೆನ್ನಮ್ | ಶೊನ್ನಾಲ್ಯೈ ಕೆತ್ತೋರ್ ತೊಳುದು | (೫೭) ಅರ್ಥವು ಅಯಲ್ ನಿನ್ರಿ - ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರನೆಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ, ನಲ್ ವಿನೈಯೈ - ತಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಪನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಂಜಿನೇನ್ - ಭಯ ಪಟ್ಟಿನ್ನು, ಅಂಜಿ - ಭಯಪಟ್ಟು, ಉಯ್ಯ - ಉದ್ವೇಗವಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ - ಕರುಣಾ ಸಾಗರವಾದ ನಿಮ್ಮ, ತಿರುವಡಿ - ಪಾದ ಕೆಮಲವನ್ನು, ಶೇರ್ವಾರ್ ಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ, ನಯಮ್ ನಿನ್ರಿ - ಸುಖವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ- ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ, ನಲ್ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಮಾಲ್ಯೈಕೊಂಡು - ಮಾಲಾ ರೂಪವಾದ ಪಾಶುರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತೊಳುದು . ಸುತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ, ನನೋನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನಮ್-ನನೋ ನಾರಾಯಣವೆಂಬ, ಶೊನ್ನಾಲ್ಯೈ ಮಾಲಾರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಕೆತ್ತೋರ್-ಯಾವಾಗಲೂ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠಗಳಾದ ಪಾಪಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು, ಈ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ಸರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಈ ಮನ್ತ್ರವೇ ಸತ್ತಾದಾಯಕ ವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶೊನ್ನಾಲ್ಯೈ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಥತಾತ್ಪರ್ಯಗಳುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಪೋಣಿಸಿರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ. ಅಥವಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೋಘವಾದ ವರಶೇಷತ್ವ, ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷತ್ವ ಗಳ ಬೋಧೆ ಇರುವದರಿಂದ ರವಣೀಯತ್ವವನ್ನದ್ದೇಶಿಸಿಯಾಗಲಿ ವಾಗ್ಗೊಪ ಮಾಲೆ ಶೊನ್ನಾಲ್ಯೈಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

(೩) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ನಾನಾಯಿ ಉಣ್ಣೇ ನನೋನಾರಣಾವೆನ್ನ ಓವಾದುರಕ್ಕು ಮುರೈಯುಂಡೇ - ಮೂವಾದ ಮೂಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ ವಗೈಯುಂಡೇ ಎನ್ನವರ್ ತೀಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ ತಿರಮ್” - ಅರ್ಥವು— “ನಾರಾಯಣೇತಿ ಮನ್ಮೋಸ್ತಿ ವಾಗಸ್ತಿ ವತವ ರ್ತಿನೀ | ತಥಾಪಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಪತಂತೀತಿ ಕಿಮದ್ಭುತಮ್” ನಾರಾಯ

(೩) “ನಾನಾಯಿಲುಣ್ಣೇ ನನೋ ನಾರಣಾವೆನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುರೈ ಯುಣ್ಣೇ” ಎನ್ನುಮ್, ಶೋಲ್ಲುಗಿರ ಪಾಶುರಜ್ಜಿಳಾಲುಮ್ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಣೀತಿ ಎಂಬ ನಾನೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ರೂಪ ವಾದ, ಮನ್ತ್ರವಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ ಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ಸುಲಭೋಪಾಯವನ್ನವಲಂಬಿಸದೆ ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವು, ಎಂಬೀ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ನಾ - ನಾಲಿಗೆಯು, ವಾಯಿ ಉಂಡೇ - ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಕು ವಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಓವಾದು - ಬಿಡದೇ, ನನೋ ನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನು - ನನೋ ನಾರಾಯಣಾವೆಂದು, ಉರೈಕ್ಕುಮ್ - ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಉರೈ - ತಿರುಮನ್ತ್ರವು, ಉಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂವಾದ - ಪುನರಾವರ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದ, ಮಾ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿಕ್ಕಣಿ - ಅರ್ಚಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಶೆಲ್ಲುಮ್ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೂಡು ಹೋಗಲು, ವಗೈ - ಉಪಾಯವು, ಉಂಡೇ - ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇಂತಹ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಒರುವರ್ - ಒಬ್ಬರು, ತೀಕ್ಕತಿಕ್ಕಣಿ - ದುಷ್ಟಮಾರ್ಗವಾದ ನರಕವ ನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೂಮಾದಿಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ, ಶೆಲ್ಲುಮ್ - ಹೊಂದುವ, ತಿರುಮ್ - ಪ್ರಕಾರವು, ಎ೯ ಎಂತಾದ್ದು? ಎಂದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಹು ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ; ಹೇಗೆಂದರೆ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವಾದ ನಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನೋನಾರಾಯಣ ವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಯಿಂದ - ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜನರು ನಾನಾವಿಧ ಬುಧ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನರಕಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನಾವಿಧಕ್ಕೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವು. ಇಂತಹ ಅವಿವೇಕ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಎನ್ನುಮ್ ಶೋಲ್ಲು ಗಿರ - ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಾಶುರಜ್ಜಿಳಾಲುಮ್ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿತವು.

(೩) ಮುಧಿಲ್ ತಿರುವನ್ನಾದಿ. ೯೫.

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಮುಪಪಾದಯತಿ.

ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಕ್ಕೆ ಅಧೀತಮಾನ ಕ್ರಮತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಣವ ತ್ತೋಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುವಾ. (೧) “ವೈದಿಕಂ ತಾಂತ್ರಿಕಂ ಚೈವ ತಥಾವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕಮ್” । ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಾಂಚ

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉಪವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಹೇಗಾಯಿತು ? ಆಗ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ತರರ ವಿಸಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಾನ್ತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪವಿದ್ದರೂ ಅಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂತಹ ಉಪದೇಶವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವು ಎಂಬುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥಗಳೂ ಅಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರವೆಲ್ಲುಂಟೋ ? ಫಲವೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತರಂಗ ಸಮವೇ ? ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನಾರದೀಯಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳುಳ್ಳು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದವಿಂದ ಬೋಧಿತಾಥವನ್ನು ಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಯಗಳೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವು, ಬಹುಶಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ರಭಿವಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಧೀತಮಾನಕ್ರಮತ್ತಿಲೇ - “ಹಿನ್ನ ಮೋ ನಾರಾ ಯಣಾಯೇತಿ ಮನೋಪಾಸಕೇ” ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವತ್ತೋಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುವಾ - ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಸೇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂ ತಾಯಿತು, ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ನೈದಕ ಕ್ರಮವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ೧-“ವೈದಿಕಂ. ವೈದಿಕವೆಂದೂ, ತಾನ್ತ್ರಿಕಂಚೈವ-ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೂ, ವೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕಮ್-ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೂ, ಪಾಂಚರಾತ್ರಾವ್ಯತಾರ್ಣವೇ-ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ತುಂಬಾ ಅನೋಘವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಭಗವತ್ಪಾಸ್ತ್ರವಾದುದರಿಂದ, ಅಮೃತಾರ್ಣವವೆಂದರೆ ಅಮೃತರೂಪ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಸಂಪ್ರೋ

ರಾತ್ರಾನ್ಮುತಾರ್ಣವೇ | ವೈದಿಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂತು ರಾಜ್ಞಾಂ ವೈದಿಕ
ತಾಂತ್ರಿಕಮ್ | ತಾಂತ್ರಿಕಂ ವೈಶ್ಯಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತಾಂತ್ರಿ
ಕಂತು ನಾ | ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಶ್ಚ ಯೋ ಮನ್ತ್ರೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಏವಚ | ಷಡಕ್ಷ
ರಶ್ಚ ಯೋ ಮನ್ತ್ರೋ ವಿಷ್ಣೋ ರಸಿತತೇಜಸಃ | ಏತೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಪ್ರಧಾನಾಸ್ತು
ವೈದಿಕಾಃ ಪ್ರಣವೈರ್ಯುತಾಃ | ಪ್ರಣವೇನ ವಿಹೀನಾಸ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕಾ ಏವ

ಕ್ತಮ್-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಜಪವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವೂ
ಸಹ ಹೀಗೆ ಮೂರುವಿಧವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇ
ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂತು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ರಿಗಾದರೋ, ಶೂದ್ರ ಮಿಕ್ಕ ಇತರ ವರ್ಣದವರನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿರುತ್ತದೆ, ವೈದಿಕ
ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಞಾಂ-ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ, ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕಂ-ವೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕರೂಪ
ದಲ್ಲಿ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ-ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವೇ
ಷಾಂ - ವೈದಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಯಿಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕಂತುನಾ -
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೇಯಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಎರಡೇ ವಿಧವಾಗಿ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾ
ಮೃತಾರ್ಣವೇ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದೂ ವೈದಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಾ
ರ್ಥಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ವೆಂಬ ಯಾವ ಮಂತ್ರ
ವುಂಟೋ, ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ವೆಂಬ ವಾಸುದೇವ ಮನ್ತ್ರವುಂಟೋ, ಮತ್ತು
ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ - ನಿರವಧಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವಿಷ್ಣು ವಿನ
ಯೋ ಷಡಕ್ಷರಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಃ - ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಮನ್ತ್ರವೋ
ಏತೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ - ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗಳೂ, ಪ್ರಧಾನಾಃ - ಮುಖ್ಯವಾದ
ವುಗಳ, ಆದುದರಿಂದ ಇವು ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಅವು
ಪ್ರಣವೈರ್ಯುತಾಃ - ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ವೈದಿಕಾಃ-
ವೈದಿಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ನನೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಸೇರಿಸರೆ ವೈದಿಕರೂಪವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ನನೋವಿಷ್ಣು ವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ, ನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ
ಪ್ರಣವ ಸೇರಿಸರೆ ವೈದಿಕ ಮನ್ತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವೇನ ವಿಹೀನಾಸ್ತು-ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗ
ಳನ್ನೂ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕಾ ಏವಕೇರಿತಾಃ - ತಾಂತ್ರಿಕಗ
ಳೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವರಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರ
ಿಯೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ಎನಿಸು ಚತುರ್ಥಿಯು ರಾಹಿತ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಅದು

ಕೀರ್ತಿತಾಃ | ನಸ್ತರಃ ಪ್ರಣವೋಜ್ಞಾನಿ ನಾಪ್ರಸ್ಯ ವಿಧಯಸ್ತಥಾ | ಸ್ತ್ರೀ
ಣಾಂತು ಶೂದ್ರಜಾತೀನಾಂ ಮಂತ್ರನಾತ್ರೋಕ್ತಿ ರಿಷ್ಯತೇ | ” ಎಜ್ಞಾರ
ಪಡಿಯೇ ಪ್ರಣವ ವೊಳಿನ್ನಪೋದು, (೨) “ತತ್ರೋತ್ತರಾಯಣಸ್ಯಾದಿ
ಬಿಂದುಮಾನ್ವಿಷ್ಟು ರಂ ತತಃ ಬೀಜ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಸ್ವಾತ್ತೇನಾಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ

ದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಲು ಚತುರ್ಥಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೊಳಿನ್ನ ಪೋದು
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರೇತ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, “ನನೋನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತಾ”
ಎಂಬ ವರಾಹ ಪುರುಣವಾಕ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವು?
ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಕೂಡದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಿಷಯವು. ಚತುರ್ಥಿ ಕೂಡದೆಂಬ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಪ್ರಣವ
ವಿಲ್ಲದೆ ಚತುರ್ಥಿ ಇದ್ದರೂ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹುದೆಂಬ
ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ವುಳ್ಳ ತ್ರಿಸ್ವಲ್ಲಾಂಡಿನಲ್ಲಿ
“ನನೋನಾರಾಯಣಾಯನಮು” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಸ್ತ
ರಃ-ಆಗ ಉದಾತ್ತಾದಿ ಸ್ವರವೂ ಇಲ್ಲವು, ಪ್ರಣವವೂ ಇಲ್ಲವು, ಅಜ್ಞಾನಿ-ಹೃದಯಾದಿ
ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ನಾಪ್ರಸ್ಯವಿಧಯಃ - ಮಿಕ್ಕ
ಇನ್ನು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಸಚ್ಚಲ್ಪಾದಿಗಳೂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ
ಗಳಲ್ಲಿ ಜಪವೂ, ಇವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಶೂದ್ರ
ಜಾತೀನಾಂತು - ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಶೂದ್ರಜಾತೀಯರಿಗಾದರೋ, ಮನ್ತ್ರವೂ
ತ್ರೋಕ್ತಿ ರಿಷ್ಯತೇ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ
ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಹೀಗೆ ಮನ್ತ್ರಮಾತ್ರವೇ, ಇಷ್ಟತೇ - ಅಪೇಕ್ಷಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.” ಎಜ್ಞಾರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವ
ಬಳಿನ್ನಪೋದು - ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಣವ ವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮುಂದೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು
ಉದಾಹರಿಸಿ, ಆಗಲೂ ಎಂಟಕ್ಷರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. - ತತ್ರ-ಆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರಾಯಣಸ್ಯ-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ-ಶಬ್ದದ ಅಫವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ
ಶಬ್ದದ, ಅನಿಃ - ಮೊವಲಿನ ಅಕ್ಷರವು, ವಿಷ್ಣುಃ - ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವಾಗಿ,
ಬಿಂದುಮಾನ್ವಿ - ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ, ತತಃ - ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂ
ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ - ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಬೀಜಂ - ಬೀಜಾಕ್ಷರವೆಂದೆ
ನಿಸಿ, ತೇನ - ಅದರಿಂದ ಸೇರಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ ಭವೇತ್ - ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದಿ

ಭವೇತ್||” ಎಜ್ಜರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಎಟ್ಟಿಳುತ್ತಮ್ ಅನುಸಂಧೇಯ
ಮಾಗ ವಿಧಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು. ಪ್ರಣವ ಮೊಳಿನ್ನಾಲುಮ್, ಅದು ಕೂಡಿನಾಳುಳ್ಳ
ಫಲಮ್ ಇವ್ವಧಿಕಾರಿಗಳುಕ್ಕುಣ್ಡೆನ್ನಮಿಡಮ್ (೩) “ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿ

ದ್ವರೂ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ವುಳ್ಳ ಮನ್ತ್ರವೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾದ ಆಯನ
ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ, ಪೂರ್ವವಾದ ಆಯನವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗಬಹುದು; ತನ್ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾರದೀಪಿಕೆಯವರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ
ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಉತ್ತರ ಶಬ್ದವಾದ
ಆಯನವೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಯನ ಶಬ್ದ
ವೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತತಃ ಎಂಬುದನ್ನು
ಒಂದೇ ಪದವಾದರೆ ಅಕಾರವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದಾಗಿ
ಎಂಬರ್ಥವು. ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಾದವು, ಆಗ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ
ಅಕಾರವೇ ಆಗ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾರ ಆಯನ
ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳುಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾದ ಆಯನ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಕ್ಷರವು
ಅಕಾರವಾದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾಕ್ಷರವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಅಕಾರಕ್ಕೆ
ಅನುಸ್ವಾರ ಸೇರಿದರೆ ಅಮ್ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನ್ಯಾಸಾದಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೀಜಮ್, ಆಯ ಶಕ್ತಿಃ, ಮಮ್ ಕೀಲಕಮ್ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ
ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಂ ಎಂಬುದು ಬೀಜಾಕ್ಷರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ
ತೇಜ - ಆ ಅಂ ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಿಂದ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ ಭವೇತ್ - ಎಂಟು
ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಜ್ಜರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ - ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ, ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ - ಎಂಟು ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ, ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮಾಗ ವಿಧಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ಪ್ರಣವ ವಿಲ್ಲದ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಅಡಗಿವೆ ಎಂದೇನೋ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅಜ್ಞೇಕರಿ
ಸೋಣ; ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರೋಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಫಲವೋ, ಆ ಫಲವೇ ಅಥವಾ
ಭಿನ್ನಫಲವೇ? ಎಂದರೆ ಫಲದಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣ
ವ ಮೊಳಿನ್ನಾಲುಮ್ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಫಲಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಫಲವು, ಎಂದರೆ ಭಗವದನು
ಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕ ಫಲವು, ಇವ್ವಧಿಕಾರಿಗಳುಕ್ಕುಮ್ - ವೈದಿಕವಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದವರಿಗೂ, ಉಂಡೆನ್ನಮಿಡಮ್ - ಉಂಟೆಂಬ ಸಂದ

ರ್ಮಸ್ತ್ರೈಃ ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ | ನನೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರ
ಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪಪ್ರಮಾಣವಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೩) ತತ್ರ - ಕರುಣಾಸಾಗರವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ, ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ - ಅನೇಕ ಇತರ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿಂ-ಎನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ - ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿಂ - ಎನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ, "ನನೋನಾರಾಯಣಾಯ" ಇತಿ - ಎಂಬ, ಮನ್ತ್ರವು, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕಃ - ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಾದ್ದು," ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು; ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಒಂದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಣವ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಉಪವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೂ ಹೇತುವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ರಾಹಿತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೂ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, ತನ್ನೂಲಕ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಹೇತುವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ರಣವವು ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧವಿಂದ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥಗಳೂ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ? ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನತೆಯೂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಲ ನ್ಯೂನತೆಯೂ, ಉಂಟಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕನಾದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ
ಫಲಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ?

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವ ಮೊಳಿಯ

ಪ್ರಣವಾಹಿತೈ ಕಥಂ ತದರ್ಥಫಲ ಸಿದ್ಧಿರಿತ್ಯತ್ರಾಹ :—

ಇಷ್ಟದಿ ಪ್ರಣವ ನೊಳಿಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾನವೋದು ಪ್ರಣವತ್ತಿ ಅರ್ಥಮೆಲ್ಲಾಹ್ ಇಪ್ಪಣವ ಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನಮಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ವಕುತ್ತು ಅಕ್ಷರ ತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಮ್ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಶುರಜ್ಞ ವನುಸಂಧೇಯಮ್. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿರ್ ಪೂರ್ವಮ್ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾಮ್.

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾನವೋದು - ಪ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಆಗಲೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೆಂದೆನಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರವಾದಾಗಲೂ, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲರ್ಥ ಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತಾಭಿ ಪ್ರಾಯನೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನಮಾಗ - ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಬದಲಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ವಕುತ್ತು - ಸಾರದೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “ಬೀಜ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಮ್ ಎಂಬ ಪದವು, ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರ ಹಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ - ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರತ್ವ, ಶ್ರಿಯುಃಸತಿತ್ವ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತೃನೀಕತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿ ಸಕಾರಾರ್ಥಗಳೂ ಸಂಸ್ಕರ ಹವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುರಜ್ಞ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ನಾರಾಯಣ ತಬ್ಬದ ಆಯನ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಮ್ ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದು. “ಅಕಾರೋವೈ ಸರ್ವಾ ವಾಕ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು “ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು; ನಾರಾಯಣ ತಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಬಹು ವ್ರೇಹಿ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿ ಸಲ್ಪಡುವವು; ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕರಹವಾಗಿ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ದ್ಯೋತಿಸುವ ಎಂಬ ಭಾಷದಿಂದ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವಾದ ಹಿಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು ಹೇಗೆ ಮನ್ತ್ರದ ಸರ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕರಹವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಕರ ಹಕವೆಂದಾಗಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಣವ ಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆಂದಾಗಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ ದಲ್ಲೂ ಬೋಧಿತವೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ದ್ಯೋತಿಸುವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೇಗೆ? ಆಕಾರಾರ್ಥ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು

ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವಾದ ಅವಧಾರಣವು, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬರ್ಥವು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು “ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ವಿಲ್ ಪೂರಳುಂ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾಮ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ವಿಲ್ - ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪೂರಳುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶೇಷತ್ವ ಬೋಧಕ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವು, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ—ಅಕಾರವು ಲುಪ್ತವಾದ ಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಆಯು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಚಿವಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವವೂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ, ಸರ್ವ ಶೇಷತ್ವವು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವು. ಇದು ಸಾರದೀಪಿಕೆ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರುಗಳ ಅರ್ಥವು ಸಾರವಿನರಣೆಯವರು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಣವವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅಂ ಎಂದು ಅಕಾರವು ಬಿಂದುಯುಕ್ತವಾದರೆ, ಆ ಅನುಸ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರವು ಇರುವದರಿಂದ ಮಕಾರಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು, ಅಕಾರವು ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷನೆಂಬರ್ಥವಾದ ಉಕಾರಾರ್ಥವೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಅಥವಾ “ಸರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಾವಧಾರಣಮ್” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರವಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಣವರೂಪವಾದ ಅಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಜ್ಞೇಕರಿಸವೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ವಿಲ್ ಪೂರಳುಮ್ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಖಂತ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಮಃ ನೆ ಎಂದರೆ ಮಮ ನೆ-ನಾನು ನನ ಎಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿಯೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ತಾನು ತನಗಲ್ಲವೆಂಬದಾಗಿ ತನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅವನ್ಮಾರ್ಥ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು; ಪರವೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗ ತೋರಿ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು; ಪರಮಪುರುಷನೇ ತನಗೆ ಶೇಷ ಎಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷಿಸಂಬಂಧವೂ ದ್ಯೋತಿ

ಇದಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್
ನಮಸ್ಸಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ ವನುಸಂಧೇಯಮ್.
ಆಫ ಪ್ರಣವಸ್ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಿತೌ ಮಂತ್ರಾಂತರ ಶೇಷಸ್ಥಿತೌಚ ಅರ್ಘ್ಯ ಆಹ.

ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವತನ್ತ್ರಮ್ ನಪೋದು ಏಕಮಾತ್ರಮ್, ದ್ವಿಮಾತ್ರಮ್

ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸಾರಸಜ್ಜ, ಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೇನೆಂದರೆ. — ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಮನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಪರಮಪುರುಷನು ಸೇವ್ಯನಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ನಮನ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವ ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವವೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬ ಮಹಾರಾರ್ಥವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಸೂಚಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇದಿಲ್ - ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್-ಪ್ರಣವದ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ, ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್-ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ನಮಸ್ಸಿಲ್ - ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ, ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್-ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ, ಮಃ - ಎಂಬ ಪದದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ-ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಎಂದು ಹೆಸರು, ಆದುದರಿಂದ ಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು; ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ಮಃ ಎಂಬುದು ಮ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ಪತ್ವಿಯು; ಇಲ್ಲಿ ಮ್ ಎಂಬುದೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಮನ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮ್ ಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲದೆ ನಮೋನಾರಾಯಣಾ ಎಂದು ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಮ್ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವದ ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಮನ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸೇರಿರುವಾಗಲೂ ಬೋಧಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, (೧) ಹಿಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. (೨) ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ

ತ್ರಿಮಾತ್ರಮ್, ಸಾರ್ಥತ್ರಿಮಾತ್ರಮ್ ಎನ್ನಾರೋಪಿ, ಪಲಪ್ರಕಾರಜ್ಞ
ಞಾಯ್ ಅರ್ಥಜ್ಞಃ ಮಪ್ಪಡಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನೃಪ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಚಕತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪಲವಗೈಪ್ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಮ್. ಸ್ವಾಪಕ
ಮಾನ್ಯಜ್ಞಃ ಪೂಜನತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಾಗವುಮ್ ಶಿಲ
ಕಾಪ್ಪಜ್ಞಃ ಶೂಲ್ಮಮ್.

ದಲ್ಲೂ, ನೇದ ಮನ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಗಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ
ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ
ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ-ನೋದಲು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ-ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರಮಾನ
ಪೋದು - ಪ್ರಣವವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಏಕಮಾತ್ರ
ಮಿತ್ಯಾದಿ - ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ, ಮೂರು ಮಾತ್ರ, ಮೂರೂವರು
ಮಾತ್ರ, ಎನ್ನಾರೋಪಿ - ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವ ಹಾಗೆ, ಪಲಪ್ರಕಾರ
ಜ್ಞಞಾಯ್ - ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ, ಅರ್ಥಜ್ಞಃ ಮ್ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ - ಅರ್ಥಗಳೂ
ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನೃಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಚಕತ್ವಾದಿ - ಕಾರಣ
ವಸ್ಥೆಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು
ಕಾರಣಾನೃಪೆಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಶ್ವವನಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವವೇ ನೋದಲಾದ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ - ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,
ಪಲವಗೈ ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿರುವವು. “ಏಕಮಾತ್ರೋ
ಭೇದೋ ದ್ವಿಮಾತ್ರೋ ದೀರ್ಘ ಉಚ್ಯತೇ | ತ್ರಿಮಾತ್ರಸ್ತು ಪುನೋ
ಜ್ಞೇಯಃ | ವ್ಯಂಜನಂತ್ವರ್ಧ ಮಾತ್ರಕಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ
ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಏಕಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರ, ಸಾರ್ಥತ್ರಿ
ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವದು; ಆಗ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಚಕಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ-ಏಕಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರ್ಯಮಾನ ಭೂಲೋಕಾದಿ
ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ದ್ವಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರ್ಯಮಾನಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷ
ಶರೀರವಾಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಶರೀರಕವಾಚಿ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಾರ್ಥತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರಣಾನೃಪೆಯಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ
ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೇ ತ್ವಾ ಉಪಾಸಿಸುವವನಿಗೆ, ಫಲವಲ್ಲೂ ಭೇದಗ
ಳುಂಟು; ಹೇಗೆಂದರೆ-ಮಾತ್ರೆಯ ಭೇದದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕ,
ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ ಪರಮ ಪವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆಂಬ
ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಉಚ್ಯತೇ

ಪ್ರಣವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಾಹ.

ಇದೀ ಪ್ರಭಾವಮ್ (೧) “ಅದ್ವಂತು ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಯಿಾ ರಣಿಯ ಭೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವು ಅಧರ್ವಶಿಖೋಸ ನಿಷದ್ವಾಕ್ಯನಾವ “ಓ ಮಿತ್ರೇದಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಯಸಾದಾ ಶ್ವತ್ವಾರೋ ನೇನಾ ಶ್ವತುಷ್ಪಾದಿ ದ ಮಕ್ಷರಮ್ | ಪೂರ್ವೇಷ್ಯ ಮಾತ್ರಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಕಾರಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಪ್ರಥಮಾ ರಕ್ತಪೀತಾ ಮಹ ದ್ಬ್ರಹ್ಮ ದೈವತ್ಯಾ, ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿದ್ಯಮತೀ, ಕೃಷ್ಣಾ ವಿಷ್ಣು ದೈವತ್ಯಾ ತೃತೀಯಾ ಶುಭಾ ಶುಭಾ ಶುಕ್ಲಾ ರುದ್ರ ದೈವತ್ಯಾ ಯಾವಸಾನೇಸ್ಯ ಚತು ರ್ಥ್ಯರ್ಥಮಾತ್ರಾ ಸಾವಿದ್ಯಮತೀ ಸರ್ವವರ್ಣಾಃ ಪುರುಷ ದೈವತ್ಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ತಸ್ಯವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ” ಎಂದೂ ಹಾಗೆಯೇ “ಓಂಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ರವ್ಯಯಃ” ಎಂದೂ ಇದೆ.

ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಕಾರ್ಥವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲವು; ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಯವನಾದ ಪ್ರಣ ವಕ್ಕೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಭಾವವು ಉಂಟೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಖಂಡ ಪ್ರಣವವೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು:— ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲಾಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರಣವತ್ರೈ-ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಭಾವನೆ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಣವವನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದು-ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಜ್ಞ ಪ್ರಣವವೂಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿರುವುದಾಗಿ, ಶಿಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳ್ ಶೋಲ್ಲಾಮ್ - ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೋಧಿಸಿ ರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ “ಓಮಿತ್ರೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಓ ಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ತಿನಿಧ ಸ್ಪೃತಃ” “ಓ ಮಿತ್ರೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರಣಮಾ ಮನುಸ್ಮರಣ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

ಪ್ರಣವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನೇ ವೇದವಿತ್ತು ಎಂಬದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮನುಸ್ಮೃತಿನಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದೀ ಪ್ರಭಾವಮ್-

(೧) ಮನುಸ್ಮೃತಿ ೧೧. ೨೭೫.

ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ಸ ಗುಹ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ತ್ರಿವೃದ್ಧೇದೋ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ
ವೇದವಿತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಈ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಭಾವವು “ಆದ್ಯಂತು” ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ವಾಕ್ಯವೇ ಇತ್ಯಾ
ದಿಗಳಿಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು, ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಥವೇ
ನಂದರೆ, ಆದ್ಯಂತು - ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ “ಹರಿಃ ಓಮ್”
ಎಂದು ಮೊದಲು ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದ, ತ್ರಕ್ಷ್ಯರಂ ಬ್ರಹ್ಮತು - ಅಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ವೇದರೂಪವಾದ ಪ್ರಣವ
ವಾದರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಮತ್ತು ಯತ್ರ-
ಯಾನ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತ್ರಯಿಣ - ಮೂರು ವೇದಗಳಾವ . ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ
ವೇದಗಳೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ - ಅಡಗಿರುವವೋ, ಸಃ - ಅಂತಹ ಪ್ರಣವ
ರೂಪ ವೇದವು, ಗುಹ್ಯಃ - ಬಹು ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಣವೋ
ಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗುಹ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಬೋಧಿತವು. ಶಬ್ದತಃ ಅರ್ಥತಃ ಗುಹ್ಯವೆಂಬತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನ್ಯಃ - ಇತರ
ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು, ಯಃ - ಯಾವ ದ್ವಿಜನು, ತ್ರಿವೃತ್ -
ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ತಂ - ಆ ಪ್ರಣವರೂಪ ವೇದವನ್ನು, ವೇದ - ಗೂಢಾ
ರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯುವನೋ, ಸಃ-ಅವನೇ, ವೇದವಿತ್ - ವೇದಾ
ರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದವನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಪ್ರಶಂಸಾ ರೂಪವಾದುದು. ಎಲ್ಲಾ
ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು. ಮಹ
ತ್ತದ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲೇ ಆತನ ಗಣನೆಯು
ಎಂಬತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತತ್”
ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೇ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚರಿಸದೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಮೊದಲು ಉಪದೇಶವಾದಾ
ಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ, ವೇದವು
ಹೇಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿ ಆದ್ಯವೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹರಿಃ ಓಂ
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವವು, ಅಂತಹ ಅಪೌರುಷೇಯ
ವೇದವಹಾಗಿ ಆದ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ವೇದಾದಿಯಲ್ಲೂ ವೇದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ
ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮನುಷೇ
“ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಣವಂ ಕುರ್ವಾ ದಾದಾವನ್ತೀಚ ಸರ್ವದಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೂ ಉಂಟೆಂದು
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೇದವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು

ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಅಧಿಕಪ್ರಶಂಸಾ, ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರತ್ವಾತ್.

ಇದು, (೧) “ಹವಿರ್ಗೃಹೀತ್ವಾತ್ಮರೂಪಂ ವಸುರಣ್ಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರತಃ | ಜ.ಹುಯಾ ತೈಣನೇನಾ ಗ್ನಾ ವಚ್ಯುತಾಪ್ಯೇ ಸನಾತನೇ ||” ಎಜ್ಞರಪಡಿಯೇ

ವಿಂದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಸುವಾಗಲೂ “ಹರಿಃ ಓಂ” ಎಂದೇ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ, ಪರತತ್ವವು ಹರಿಯೇ ವಿನಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ರ.ದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು “ಓ ಮಿತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯನ್ನಿಹ” ಎಂಬ “ಓಂಕಾರ ಪ್ರಭವಾವೇದಾಃ” ಎಂಬ, “ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾನೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ” ಎಂಬ, “ಓಮಿತಿ ಸಾಮಾನಿಗಾಯಂತಿ” ಎಂಬ, “ಓ ಮಿತ್ಯಧ್ವರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಗರಂ ಪ್ರತಿಗೃಣಾತಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂತವನನ್ನು ವೇದನಿತ್ ಎಂದು ಈ ಮನುವಾಕ್ಯವು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡಲು, ಈ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ “ಏಕದೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾಯೋ ಯದಿ ಜ್ಞತಿ ತಸ್ಯ ತತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಇವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಯತ್ರ ತ್ರಯೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಎ ಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಅಕಾರಾತ್ಮಾಹಿ ಋಗ್ವೇದ ಉಕಾರಾತ್ಮಾಯಜುರ್ಯತಿಃ | ಸಾಮವೇದೋ ಮಕಾರಾತ್ಮಾ ಅನುಸ್ವಾರೋಹ್ಯಥರ್ಮಣಃ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದರೂ, ಮೂರನಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾನುವೇದಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಯೀಶ್ವರಾದಿಂದ ವೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದುದರಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದುದರಿಂದ.

ಇದು . ಈ ಪ್ರಣವವು, (೧) ಅತ್ಮ ರೂಪಂ - ತನ್ನ ಅತ್ಮರೂಪವಾದ, ಹವಿಃ - ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಗೃಹೀತ್ವಾ - ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸನಾತನೇ - ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವ, ಅಚ್ಯುತಾಪ್ಯೇ ಅಗ್ನೌ - ಅಚ್ಯುತನೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ವಸುರಣ್ಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರತಃ - “ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ ಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಜುಹುಯಾತ್ - ಹೋಮಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ದೇವಾತ್ಮನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದುದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ವಸುರಣ್ಯೋ

ವಿಭೂರಸಿ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. “ವಸುರಣ್ಯ” ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—“ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ । ಪ್ರಾಣೇ ತ್ವನುಸಿ ಸಂಧಾತಾ । ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮಸಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಕ್ । ತೇಜೋದಾ ಸ್ತ್ವ ಮಸ್ಯಗ್ನೇರ್ವಚೋದಾ ಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದ್ಯು ವ್ನೋದಾ ಸ್ತ್ವ ಮಸಿ ಚಂದ್ರಮಸ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾಮಹಸ ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜಿತೇ ತದ್ವೈ ಮಹೋಪನಿಷದಂ ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಂ ಯ ಏನಂ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿನಾನ ವಾ ಪೋತಿ ತಸ್ಮಾ ದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿನಾನ ಮಿತ್ಯುಪನಿಷತ್” ಎಂಬುದು ಮನ್ತ್ರವು, (ತೈ. ನಾರಾ. ೪. ೫೧.) ಇದು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಸುಷ್ಪಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ; ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ವಸುರಣ್ಯವೆಂದರೆ ವಸುಪ್ರಾಪ್ಯವು, ವಸು ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸ್ಯವು, ಪ್ರಾಪ್ಯವು, ನೀನು ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ, ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಘಾತವನ್ನು ಸೇರಿಸುವವನು, ನೀನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ; ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು, ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣವನ್ನು ಹೊಂದೋಣ; ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ ; ಯಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನಿನಗೇಭೋಗ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಇದೇ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದುದು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವು ; ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಆತನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬುದು ಮನ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ-ಭರನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಮಾಯ-ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಪದನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿಯಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂಯುಂಜಿತ ಎಂದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಾದಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಣವಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನು ? ಎಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಮಾನವಾದುದೆಂದು ಮಹನೀಯರು ಭಾವಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ತೇವತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮೂಲಕ ದೊರೆತುದು.

ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಯ್ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.
ಅಕ್ಕಟ್ಟಿಳೈಯಿಲೇ ಇಜ್ಜುಮ್ ಸಮರ್ಪಣ ಪರನಾಗವುಮ್ ಯೋಜಿ
ಪ್ಪರ್ಗಳ್. ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ್ತಾಲೇ ಶೇಷತ್ವಾ
ನುಸಂಧಾನ ಮಾತ್ರಮ್ ಉಪಜೀವ್ಯಮೆನ್ನುಮ್ ಯೋಜಿಪ್ಪರ್

ದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ
ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನರೂಪಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ತೋರಿ
ಬರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಕ್ಕಟ್ಟಿಳೈಯಿಲೇ - ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಓ ಮಿ
ತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು
ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ,
ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ, ಇಜ್ಜುಮ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿವ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ
ತಾದರ್ಥ್ಯ ಚತುರ್ಥಿಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಬ
ಭಾವವು, ಸಮರ್ಪಣಪರಮ್ - ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದೇ, ಯೋಜಿ
ಪ್ಪರ್ಗಳ್ - ಯೋಜನೆಮಾಡಿ ಹೇಳುವರು, ಎಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರೆಂಬ
ಭಾವವು ; ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ
ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ್ತಾಲೇ-ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವು
ದೆಂದರೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ
ದಿಂದ, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮಾತ್ರಮ್ - ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೇ,
ಉಪಜೀವ್ಯಮೆನ್ನುಮ್ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು,
ಯೋಜಿಪ್ಪರ್ಗಳ್ - ಭಾವಿಸುವರು ; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಇವರುಗಳ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣಪರವೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶೇಷತ್ವಾನು
ಸಂಧಾನವು ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ; ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ
ಯವು ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮಾತ್ರಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರಮ್ ಎಂಬ
ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ; ಮಾತ್ರ ಪದವು ಸಮರ್ಪಣ ಪರವನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿ
ಸುತ್ತದೆ ; ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಭರಸಮರ್ಪಣ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ
ಮೂಲಕ ಭರಸಮರ್ಪಣವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ
ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವಾದುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು
ಎಂಬ ತತ್ಪರ್ಮವು. ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಭರನೃಪಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ

ಗಳ್. ಅಪ್ಪೋದು ಇಶ್ವೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಅಧಿಕಾರತ್ತಿಲೇ ಸೇರುಮ್. (೧) ಶ್ವೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯೇತ್ವರಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಶುದ್ಧಿಃ ಪರಮಾನುತಾ"ಎನ್ನದು

ಭಾವವು. ಆದರೆ ಇವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೇ ಸಾಕು, ಈ "ಮಾತ್ರ" ಶಬ್ದದಿಂದ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯವಜ್ಞೇದವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭರಸಮರ್ಪಣರೂಪವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು ತಾತ್ಪರೀತ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕವು; ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶೇಷಿತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸದನಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲಹೇತುವು ಎಂಬುದು ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಅಖಂಡ ಪ್ರಣವವು ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಯವವಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಪರವೆಂದು ಹೇಳುವರು; ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇಶ್ವೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾನು ಸಂಧಾನವು, ಅಧಿಕಾರತ್ತಿಲೇ ಸೇರುಮ್ - ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಭರಣ್ಯಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವು ಭರಣ್ಯಸಾರ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಶ್ವೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯ-ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಈತ್ವರಜ್ಞಾನಾತ್ - (೧) ಈತ್ವರನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಈತ್ವರನು ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಥವಾ (೨) ಈತ್ವರನೇ ಉಪಾಯನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಪರಮಾ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ವಿಶುದ್ಧಿಃ - (೧) ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ (೨) ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರವು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವದರ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು, ಮತಾ - ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು,

ಶೇಷಿತ್ವಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಪರಮಾನಂದೋದು, ಉಪಾಯಾನರ್ಹತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾ ; ಉಪಾಯಜ್ಞಾನರೂಪಜ್ಞಾನಾನ್ತರತ್ವ ವಿವಕ್ಷಿಕ್ಕುನ್ನೋದು ಮೋಕ್ಷಪರಮಾ.

ಅದುವರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—” ಎನ್ನದೆ. - ಎಂಬು ಹೇಳಿರುವುದು, ಮೊದಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಉಪಾಯಾನರ್ಹತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (೧) ಅರ್ಥಿತ್ವವೂ (೨) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಅಧಿಕಾರಾಂಗವೂ ಭರನ್ಯಾಸವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಂಟು ; ಅರ್ಥಿತ್ವಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಿಲ್ಲವು ; ತಾನು ಶೇಷನು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಯಾದರೋ, ಅರ್ಥಿತ್ವವೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಎರಡೂ ಲಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವು. ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಉಪಾಯಾರಂಭ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗುವವರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ಮೂಲಕ ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆರಡೂ ಲಭಿಸಿ, ಉಪಾಸನರೂಪೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹತೆ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಇವನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆವು. ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಆಗ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಉಪಾಯರೂಪ ಜ್ಞಾನಾನ್ತರತ್ವ ವಿವಕ್ಷಿಕ್ಕುಂ ಪೋದು - ಭಗವಂತನೇ ತನಗೆ ಉಪಾಯ ಭೂತನೆಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷಿತ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿರುದ್ಧಿ ಶಬ್ದವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ನ್ಯಾಸೋಪಾಸನೆಗಳಾದ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಲಭಿಸಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ;

ಇಪ್ಪುಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ರಮಶ್ಚೈ, (೨) ಈದೃಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ತಥಾ ದೃಶಃ | ತತ್ಸಂಬಂಧಾನುಸಂಧಾನಮಿತಿ ಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ" ಎನ್ನು ಶಾಣ್ಡೀಲ್ಯಭಗವಾ ಅರುಳಿಚ್ಚಿಯದಾನ್.

ಅಂತನಾಗಿ ನೋಡುವ ತುಂಬು ಸನ್ನಿಹಿತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳ ಎರಡರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಲಭಿಸುವದರಿಂದ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಉಂಟಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪುಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಕ್ರಮವನ್ನು, (೨) "ಅಯಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಈದೃಶಃ - ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತನು, ಎಂದರೆ ಆತನೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶೇಷಿಯು, ರಕ್ಷಕನು, ಪಿತಾ, ಶರಣ್ಯನು, ಕಾರುಣ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಮಹೋದಧಿಯು, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ - ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತಾನು, ಈದೃಶಃ - ಶೇಷನು, ರಕ್ಷಕನು, ಪುತ್ರನು, ಅನನ್ಯಶರಣನು ದಯನೀಯನು, ಹೀಗೆ ತತ್ಸಂಬಂಧಾನುಸಂಧಾನ - ಹೀಗೆ ತನಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನವೇ, ಯೋಗ ಇತಿ - ನ್ಯಾಸೋಪಾಸನ ರೂಪ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅ ಎಂದರೆ ಆಯ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಮಹಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಖಂಡ ಪ್ರಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲವು; ತ್ರೈಕ್ಷರ ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಃ ಎಂಬುದು ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಪಾಯ ಪರವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಮುಂದೆ ಇದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವು; ಮಹಾ ಪ್ರಾಚ್ಛರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರೂ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

ಇತ್ತೀ (೩) “ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು ಜಗದುದಯ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಳಯ ಕೃನ್ಮು ಕಾರಾರ್ಥೋ ಜೀವಸ್ತದಪಕಾರಣಂ ನೈಷ್ಠವ ಮಿದಂ । ಉಕಾರೋನ ನ್ಯಾರ್ಹಂ ನಿಯಮಯತಿ ಸಂಬಂಧ ವ ನಯೋ ಸ್ತಯಿಸಾರಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣವ ಇಮಮರ್ಥಂ ಸನದಿಶತ್” ಎನ್ನು ವಿನರಿತ್ತಾರಗಳ್.

ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಪ್ರಣಿವಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೩) ಜಗತಾಂ - ಲೋಕಗಳ, ಉದಯ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೈತ್ - ಸೃಷ್ಟಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಳಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ವಿಷ್ಣುಃ - ಅಕಾರಾರ್ಥಃ - ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, - “ಯತೋನಾ ಇನಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ತಯನ್ತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ, ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದುಹ್ಯೂತಂ ಜಗತ್ತತ್ತೈವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮ ಕರ್ತಾ ಸೌ ಜಗತೋಸ್ಯಜಗಚ್ಛ ಸಃ”(ವಿ. ಪು. ೧೯.) ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವು, ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾಸ್ವಾತದೇವಾನುಸ್ರಾವಿಶತ್” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಆ ನಾಮವೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ “ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂಬ (ಪು. ಸೂ) ವಾಕ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಕತ್ರೇತಿ ವೈ ಯತಃ | ತತ ಸ್ಸ ವಾಸ ದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪತ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು; ಅವ ಎಂಬ ಧಾತುವು ರಕ್ಷಣೆಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಅಕಾರಾರ್ಥವು. ಆತನು ಜಗತ್ತಾರಣನೆಂಬುದನ್ನೂ “ಸಮಸ್ತಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾ ದ್ವೈದ್ಯೋಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ । ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋರರ್ಥಾಪ್ತತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮಕಾರಾರ್ಥೋ ಜೀವಃ - ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಬದ್ಧತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನವರ್ಗವೂ, ಮಕಾರಾರ್ಥಃ - ಮಕಾರದ ಅರ್ಥವು, “ಪಂಚ ವಿಂಶಗ್ಂ ಶೋಯಂ ಪುರುಷಃ” “ಪಂಚ ವಿಂಶಗ್ಂಶ ಆತ್ಮಾಭವತಿ” “ಮಕಾರೋ ಜೀವವಾಚಕಃ”; ಮಕಾರದ ಧಾತುವು ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾತಾವಾದ ಜೀವನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು; ನೈಷ್ಠವಂ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಸೇರಿದ, ಇದಂ - ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತುವು, ತದುಪಕರಣಂ - ಆತನಿಗೇ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವು; ಇದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಜೀತನವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುದು; ಇದು ಅಕಾರದ ಉಪಪದ್ಧರ್ಥದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. *ಪತಿಂ ನಿತ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇ

ತ್ತರಗಂ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾದುದು; "ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ
ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ" "ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಹರೇ ಸ್ವಾಮ್ಯಂ ಸ್ವಭಾ
ವಂಚ ಸದಾ ಸ್ಮರ" "ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತ ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ನಾನ್ಯಥಾ ಅಕ್ಷಣಂ ತೇಷಾಂ ಬಂಧೇನೋಕ್ಷೇ ಚ ವಿದ್ಯತೇ" ಎಂಬೀ ಪ್ರಮಾ
ಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಮುಂದೆ ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಉಕ್ತಾ
ರವು, "ತದೇವಾಗ್ನಿ ಸ್ತದ್ವಾಯು ಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯ ಸ್ತದುಚನ್ದ್ರಮಾಃ" ಎಂಬ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತದು ಎಂಬುದು ತದೇವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ
ಹಾಗಿ, ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಯ ವಿನ - ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯ
ನಾದ ವಿಷ್ಣು ವಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರ್ಥವಾಗುವದಂದ, ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಅನ
ಯೋಃ - ಆಕಾರ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯರಾದ ವಿಷ್ಣು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಸಂಬಂ
ಧಂ - ಸಂಬಂಧವು, ಅನನ್ಯಾರ್ಹಂ - ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಹವಾದುದಲ್ಲವು. ಎಂದರೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವು, ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭಾಗವತರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರುಗಳಿಗೂ ಶೇಷಭೂತ
ನಲ್ಲವೇ ಜೀವಾತ್ಮನು? ಎಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದನೋ
ಆಗ ತದೀಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧವು. ಇದರಿಂದ ಅನನ್ಯಾರ್ಹತಬ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನ್ಯ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈತನು ಶೇಷನಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ
ತಿತಿಕಂಕಂಚ ಯಾತ್ಮಾ ನ್ಯಾದೇವತಾಸ್ತುತಾಃ | ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾನ ಸೇವಂತೇ
ಯಾತ್ಮಾತ್ಮರಿಮಿತಂ ಫಲಮ್." ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವವು ತ್ರಯಾಸಾರಃ -
ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ಓಂಕಾರಃ ಭೂರಿತಿ ಋಗ್ವೇದಾಪ
ಜಾಯತ, ಭುವ ಇತಿ ಯಜುರ್ವೇದಾತ್, ಸುವರಿತಿ ಸಾಮವೇದಾತ್, ತಾನಿ
ಶುಕ್ರಾಣ್ಯಭ್ಯತಪತ್ || ತೇಭ್ಯೋಭಿತಪ್ತೇಭ್ಯ ಸ್ತ್ರಯೋವರ್ಣಾ ಅಜಾ
ಯಂತ" "ಆಕಾರಂಚಾಪ್ಯುಕಾರಂಚ ಮಕಾರಂಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ವೇದ
ತ್ರಯಾ ನಿರಬೃಹದ್ಭಾರ್ಥವಸ್ತುವರೀತಿಚ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇ
ಯಗಳು. ಇಂತಹ ಅಮೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಣವವು. ಇಮ
ಮರ್ಥಂ - ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಸಮದಿಶತ್-ಚಕ್ಷುಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿ
ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, "ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣುರಿ
ತ್ಯುಕ್ತೇ ಮಕಾರೋ ಜೀವಪಾತಕಃ | ತಯೋರ್ಬಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಕ್ತಾ
ರೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ" ಎಂಬುದು. ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವು, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ಜಿ
ವನು ಜೀವನು, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು, ಇದು

(೪) “ಕಣ್ಣುಪುರ ಮೊನ್ನಡೈಯಾನುಕ್ಕಡಿಯೇ ನೊರವರ್ಕ್ಕುರಿಯೇನೋ” ಎಚ್ಚಿರದಮ್ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಿವರಣಮ್.

ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು” ಎನ್ನು ವಿನರಿತ್ತಾರ್‌ಗಳ್ - ಎಂಬ ದಾಗಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕರ ಕುಮಾರರಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

(೪) ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—

ವಿಡೈಯೇಳನ್‌ೞ ಡರ್‌ತ್ತು ವೆಕುಂಡು ವಿಲಜ್ಜಿಲಾರ ।

ಪಡೈಯಾಲಾಳಿದಟ್ಟಿ ಪರಮನ್ ವರಂಜ್ಯೋತಿ ।

ಮಡೈಯಾರ್ ನೀಲಮಲ್ ಕುಮ್ ವಯಲ್ ಶೂಳ್ ಕಣ್ಣುಪುರೇಮೊನ್,

ರುಡೈಯಾನಕ್ಕು ಅಡಿಯೇನ್ ಒರುವರ್ ಕ್ಕುರಿಯೇನೋ || ೩ ||

ಇದರರ್ಥವು.—ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನ್ಯವೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಶೇಷನಾದವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಪುರುಷನಿಂತ ಶಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಂತವನನ್ನು ತಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಬಳಿಕ ನೀಚಾಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸುವೆನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಗೆ ನಿರತಿಶಯಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅನ್ನು - ಹಿಂದೆ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಡೈ - ಏಳು ವೃಷಭಗಳನ್ನು, ವೆಗುಂಡು-ತೀವ್ರಕೋಪದಿಂದ, ಅಡರ್‌ತ್ತು - ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ವಿಲಂಗಲ್ - ಲಂಕೆಯ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತವನ್ನು ಉರ - ಹೋಗಿ ಸೇರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಡೈಯಾಲ್ - ವಾನರ ಸೇನೆಯಿಂದ, ಅಳಿ - ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ತಟ್ಟಿ - ದಾಟಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ ಪರಮ - ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ - “ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ” ಎಂದು “ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು ಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ಮತ್ತು ಮಡೈ ಆರ್ - ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ, ನೀಲಂ - ನೀಲೋತ್ಪಲಗಳು, ಮಲ್‌ಗುಮ್ - ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ವಯಲ್ - ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳೆಂದ, ಶೂಳ್ - ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ, ಕಣ್ಣುಪುರ ಮೊನ್ನ - ಕಿರುಕಣ್ಣುಪುರವೆಂಬ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು, ಉಡೈಯಾನಕ್ಕು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಡಿಯೇನ್ - ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು, ಒರುವರ್‌ಕ್ಕು - ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪರಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ, ಉರಿಯೇನೋ - ಶೇಷಭೂತನಾಗೇನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಂಜ್ಜಿಲಾರ್‌ಕಿಡೈ ಯಾಲಾಳಿತಟ್ಟಿ ಪರಮನ್ ಎಂಬ

ಪ್ರಣವಸ್ತ್ರಯಾಸಾರಸ್ತ್ರಾತ್ಮಾ.

ಪ್ರಣವಸ್ತ್ರೀಲ ಕ್ಷೇರತ್ರಯತ್ವೈಯುನ್ಮಾ ವೇದತ್ರಯಸಾರಮಾಗ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತೂತಿಗಳ್ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನ.

ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.—ಪೇಗಿಂದರೆ ? ಆಳಿ - ಸೂರ್ಮನು, ವಿಲಂಗಲ್ ಉರ - ಅಸ್ತಮಯ ಪರ್ಮತವನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟನೆ ನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಪಡ್ಯೆಯಾಲ್ - ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ, ತಟ್ಟಿ - ನಿರೋಧಿಸಿದ, ಮರೆಸಿದ, ಪರಮಾ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಜಯದ್ರಥನು ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದ ಒಳಗೆ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು; ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ವರು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ವಧೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು; ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯವಾಯಿ ತೆಂದು ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಿದನೆಂಬುದು ಇತಿಹಾಸವು. ಶ್ರೀ ಭಾರತ ದ್ರೋಣಪರ್ವದ ೭೩ನೆಯ ಮತ್ತು ೧೪೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಎಜ್ಜಿರುದುವುನ್ಮಾ - ಎಂದು ಹೇಳಿ ರುವದೂ ಸಹ, ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ವಿವರಣಮ್-ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತೇಷತ್ವ ವನ್ನು ಪಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ವಿವರಣ ಪ್ರಕರಣವೇ.

ಪ್ರಣವವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರವೆಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತ್ರಯಾಸಾರಸ್ತ್ರಾತ್ಮಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರವರು “ಮೂಲ ಮಾಗಿಯ ಒತ್ತೈ ಎಳುತ್ತೈ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು; ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರವರು ಸಖಂಡವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ, ಎಂಬ ಭಾವವು; ಪ್ರಣವಸ್ತ್ರೀಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರತ್ರಯತ್ವೈಯುನ್ಮಾ - “ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ” ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ, ವೇದತ್ರಯಸಾರಮಾಗ-ಮೂರು ವೇದಗಳಾದ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ವೇದಗಳ, ಸಾರಮಾಗ - ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ತೂತಿಗಳು - ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನ - ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ?

ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಅಕಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ

ಇನ್ವಕ್ಷರಜ್ಞಳಿಲ್ ಇನ್ವರ್ಥಜ್ಞಳೈ ಚೊಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿ ಯೆಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್? (೧) ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರಾಜ್ಞ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರೇಣ ತು | ಅಕಾರೇಣಾ ಖಿಲಾಧಾರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಭಿಧೀಯತೇ | ಸಮಸ್ತಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾದಕಾರಸ್ಯ ಎಂದರೆ—“ಭೂರಿತಿ ಋಗ್ವೇದಾದಜಾಯತ, ಭುವ ಇತಿ ಯಜುರ್ವೇದಾತ್, ಸುವರಿತಿ ಸಾಮವೇದಾತ್, ತಾನಿಶುಕ್ರಾಣಾಭ್ಯತರ್ಕ, ತೇಭ್ಯೋಧಿತಪ್ತೇಭ್ಯ ಸ್ತ್ರಯೋನರ್ಣಾ ಅಜಾಯಂತ, ಅಕಾರೋಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ, ತಾನೇ ಕಥಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತದೋಮಿತಿ” ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು— “ಅಕಾರಂ ಚಾಪುಕಾರಂ ಚ ಮಕಾರಂಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ವೇದತ್ರಯಾನ್ನಿರ ಬೃಹದ್ಬೃಹದ್ಭೂವಸ್ಸ್ವರಿತಿ” ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ವೇದತ್ರಯಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದರು.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರಾರ್ಥವು.

ಪ್ರಣವದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನೊದಲು ಅಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ವಕ್ಷರಜ್ಞಳಿ - ಪ್ರಣವದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ಇನ್ವರ್ಥತ್ವ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ದೇವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ, ಶೊಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿ - ಹೇಳುವಪ್ರಕಾರವು, ಎಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್?-ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ? ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ವಾಮನಪುರಾಣವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೧) “ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರಾಂಗ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರೇಣತು - ಒಂಜೇ ಸಮಾಸಪದವು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಯಾವ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವದ ನೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲಾದರೋ ಅದು ಯಾವುದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಕಾರೇಣ - ಆ ಅಕಾರದಿಂದ, ಅಖಿಲಾಧಾರಃ - ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ಭೂತನಾದ, ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಭಿಧೀಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರಸ್ಯ - ಅಕಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ವಭಾವತಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾತ್ - ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ - ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಭಾವತಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯಮೂಲ

ಸ್ವಭಾವತಃ | ಸಮಸ್ತ ವಾಚ್ಯಮೂಲತ್ವಾದ್ವ್ಯಕ್ತೋಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ |
ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋ ರಥಾರ್ಥ ಪ್ರತೀಯತೇ" ಎನ್ನು ತ್ರೀ
ವಾಮನ ಪುರಾಣವಚನತ್ತಾಲೇ ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ಪ್ರಥ
ಮಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು ಸರ್ವವಾಚ್ಯಜಾತ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನಾರಾಯಣ ವಾಚ್ಯ

ತ್ವಾತ್ - ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ,
ಹೀಗೆ ತಯೋಃ - ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ, ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂ
ಬಂಧಃ - ವಾಚ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿಯೂ, ವಾಚಕವು ಅಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮವು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ; ಅಕಾರವು ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಥಾತ್ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದೂ ಯತ್ನಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಗಳು ಎರಡು
ವಿಧವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. (೧) ಶಬ್ದಮೂಲಕವಾಗಿ (೨) ಅರ್ಥಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬಭಾವವು,
ಪ್ರತೀಯತೇ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಕಾರವು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವವಾಚಕ
ಪದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವಾಗಿ
ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಅದುದ
ರಿಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ಅಖಿಲಾಧಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನೆಂಬಭಾವವು.
ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅನರ ಶರೀ
ರವು ಬೇರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿನ ಶರೀರವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ
ಗುಂಡು ಕಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಶರೀರವು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು
ಅಚಿತ್ತಾ ಇವೆ; ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಬೇರೆ, ಶರೀರವು ಬೇರೆಯು. ಅಕಾರೋವೈ
ಸರ್ವವಾಕ್ ಎಂದುಇರುವದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅಕಾರವು ಕಾರಣವು. ಅಂತಹ
ಅಕಾರವು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು
ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ (೨೪) ವ್ಯಕ್ತವು. ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ
ಪ್ರೋಕ್ತೋವೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ | ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರ
ಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ" ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗಲೂ (ಹರಿಃ)
ಓಂ ಎಂಬ ಯಾವ ಸ್ವರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಕೃತಿ
ಎಂದರೆ ಮೂಲಾಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವನು ಪರಃ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ
ಪಾದ್ಯನೋ ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ತಾದ ನಿಯಾಮಕನು ಎಂಬುದು ಎನ್ನ-
ಎಂಬವಾಗಿ, ತ್ರೀ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ವಚನ ದಿಂದ, ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತ
ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ - ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ, ಪ್ರಥಮಾ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರದಿಂದ

ನೆನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾನಅರ್ಥತ್ವ ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಲೇಯರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್.

ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತಪ್ರಕೃತಿಯಾನ - ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಸಮೂಹಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣನಾದ, ನಾರಾಯಣವಾಚ್ಯನೆನ್ನು- ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾನ- ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಅರ್ಥತ್ವ - ಅರ್ಥವನ್ನು, ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಲೇ- ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಅರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಯದ್ವೇದಾಪ್ತರೋಪೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ್ಛಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆ ಎಂಬ ದೀಪಪ್ರಕಾಶರಸೋತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಸರ್ವಾಗಿರ ಸ್ವಯಿ ಪತಂತಿ ತತೋ ಸಿ ಸರ್ವೇ” ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥವಾಚಿಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ, ಅದುದರಿಂದ ಆತನೇ ಎಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾದವನು ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ವಾಚಕಶಬ್ದಗಳೂ, ಗಿರಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ ತತ್ತ್ವಚ್ಛರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಆಕಾರವು ಮೂಲಕಾರಣವು; ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆಕಾರವು ಜಗತ್ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಆಕಾರವು ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿ, ಆಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾದನೋ, ಆಗ ಆಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಆತನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ ಸತ್ಯಸತ್ಯಲ್ಪಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಇತ್ತಾಲೇ - ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಇರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣವಾಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಮಾನ-“ಯತೋನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ

ಇತ್ತಾಲೇ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಮಾನ ಸಕಲ ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್, ಅತ್ತಾಲೇ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾದಿ ಗುಣವರ್ಗಮು ಮಿಚ್ಛೇ ಸಿದ್ಧಮಾಯಿತ್ತು.

ಜಾಯಂತೇ ಯೇನ ಜಾತಾನಿಜೀವಂತಿ ಯತ್ಪ್ರಯನ್ತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ತು ತದ್ವೈದ್ವೈತಿ” ಎಂಬುದೂ, ಮತ್ತು “ಬ್ರಹ್ಮವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ ವ್ಯಕ್ತ್ಯ ಆಸೀತ್” ಎಂಬುದೂ ಮತ್ತು “ಏಷ ಸೇತುರ್ವಿಧರಣಃ ಏಷಾಂಲೋಕಾ ನಾ ಮಸಂಭೇದಾಯ” ಎಂಬುದೂ, ಕಾರಣವಾಕ್ಯಗಳು ; ಅವರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಯಾವನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೋ, ಆತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು, ಆತನೇ ಧೈಯ ವಸ್ತುವು ಎಂಬುದು, ಸಕಲಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ, ಅತ್ತಾಲೇ - ಹೀಗೆ ಜಗ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಾರಣನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ - ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವ, ಎಂದರೆ ಜಗಜ್ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಾರಣನೆಂಬುದು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜಗಜ್ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಒಳ ಗಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಎಂದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು ; ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಸಾಧಾರಣಗಳಾಗಿರುವ, ಗುಣವರ್ಗಮುಮ್ - ಸಾಧ್ಗುಣ್ಯ ಪರತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಚ್ಛೇ - ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವೆಂದು, ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ, ಸಿದ್ಧಮಾಯಿತ್ತು - ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು ; ಸರ್ವಕಾರಣನೂ ಆತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತೋ ಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದು, ಶ್ರೀ ಮತೀವರ್ಯರು ೨ ನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುವ “ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನತಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯಸಂಪತ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋ ಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. “ಸದೇವಸೋಮೈದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್” (ಛಾಂ. ೬. ೨. ೧.) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಏಕಮೇವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆತನೇ, ಅದ್ವಿತೀಯಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ

ನಿವಮೌಚಿತ್ಯಾದಿಕಾರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕತ್ವಮುಕ್ತಾರೋಢ್ಯಾಪಿ ತದಾಹ.

ಇನ್ವಕ್ಷರಮ್ ಭಗವದ್ವಾಚಕಮೆನ್ಮು ಮಿಡಮ್, (೧) ಅನಿಷೇಧೇ ಪುನರ್ನಾ ವಿಷ್ಣೌ"ಎನ್ಮಮ್. (೨) "ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕಃ" ಎನ್ಮಮ್,

ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೂ ಅವನೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ "ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿ ಸ್ಪೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾಡರ ಹುಳದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಡರಹುಳವು ತನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಂತುಗಳಮೂಲಕ ಗೂಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ, ಅತಂತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಬಂದರೆ ನುಂಗಿಬಿಡುವದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಹೇತು ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿರೂಪಗಳಾದ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ- ಅಂತಹ ಹುಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಭ್ಯಂತರವೇನು? ದ್ವೈತಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು, ಜೀವಾ ದಿಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ವಿನುರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ ನಾವು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನೆಂಬುವೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದರೋ ನಾವು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬಲವಿಲ್ಲದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ,

ರೂಢಿಲಿಂಗದಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಗಲಿ ಅಕಾರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ; ಆದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಕಾರ ವಾಚಕನೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಚ್ಛರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇನ್ವಕ್ಷರಂ ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವು, ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಮೆ ನ್ನು ಮಿಡಮ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (೧) ಅ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು, ನಿಷೇಧೇ- ಅಸತ್ತ್ವೇ ಅಸಂಭವ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ನಿಷೇಧಾರ್ಥ ದಲ್ಲೂ (ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯಯವು), ಪುನರ್ನಾ-ಅಃ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಕದ

(೩) ಅ ಇತಿ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಭಿಧಾನ ಮಭಿದಧತಾ ಕಿನ್ನಮ ಮಜ್ಜಳಂ ನಕೃತಮ್” ಎನ್ನಮ್, ನಿಘಂಟುಗಳಿಲುಮ್ ಪ್ರಯೋಗಜ್ಞಿಗಳಿಲುಮ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಯೋಗೇನಾಪಿ ಅಕಾರಸ್ಯ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವಮಾಹ.

ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈಚ್ಛಿಲ್ಲುಮ್ ಪೋದು ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯಮಾನ ಧಾತುವಿಲೇ ಕರ್ತೃವಾಚಿಯಾನ ಕ್ಷಿಪ್ತ ತ್ಯಯತ್ತಾಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ಪವನಾಯ್ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ನಿಶಿಷ್ಟ ನಾಹಕ್ಯಾಟ್ಮಮ್.

ವಾದರೆ, ವಿಷ್ಣು - ವಿಷ್ಣುವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗವು” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬ ದಾಗಯೂ (೨) “ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಃ - ಎನ್ನಮ್” ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, (೩) “ಅ ಇತಿ-ಅಃ ಎಂಬ ಪದವು, ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ - ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ, ಪ್ರಥಮಾಭಿಧಾನಂ - ಮೊದಲನೆಯ ನಾಮವನ್ನು, ಅಭಿದಧತಾ - ಹೇಳಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ, ಕಿನ್ನಮ ಮಜ್ಜಳಂ - ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮಜ್ಜಳಾಚರಣೆಯು, ನಕೃತಮ್ - ಮಾಡಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲವು? ಎಂದರೆ ಸರ್ವವಿಧ ಮಜ್ಜಳಾಚರಣೆಯು ಅ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲೂ (ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ೧ನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಘಂಟು), ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ (೨ ಮತ್ತು ೩ ಪ್ರಯೋಗಗಳು) ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವು- ಹೀಗೆ ರೂಢವಾಗಿಯೂ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವವುಂಟೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಗೇರಿತಿಯೆಲ್ಲೂ ಅಕಾರವು ಭಗವದ್ವಾಚಕವೇ

ಇದು - ಈ ಅಕಾರವು, ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ವ್ಯಾಕರಣ ಮೂಲಕ ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದಂಟಾದ ಪದಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈಚ್ಛಿಲ್ಲುಂ ಪೋದು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯಮಾನ ಧಾತುವಿಲೇ - ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಧಾತುವಿನಿಂದ, ಅವರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವವಾಗೆ ಅವ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನವೇ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು, ಅಂತಹ ಅವಧಾತುವಿನಿಂದ ಕರ್ತೃವಾಚಿಯಾನ ಕ್ಷಿಪ್ತ ತ್ಯಯತ್ತಾಲೇ - ಕ್ಷಿಪ್ತ

(೩) ಸಾಂಘಿ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮತ್ತು ಅಧಿಯುಕ್ತರಪ್ರಯೋಗವು.

ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ಪದಮಾಯಾ - ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಪದವಾಗಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವತೀತಿ ಅಃ ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಹ - ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಹಾಗೆ, ಕಾಟ್ಟುಮಾ - ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿಪದದಿಂದ ಪ್ರೀಣನತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಪ್ರಾಣವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಶೀಲವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ರಕ್ಷಣಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯಮಾನ ಧಾತು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅದಿ ಪದದಿಂದ, ಅವಧಾತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರೀಣನಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅರ್ಥಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರಕ್ಷೇ ಗತೌ ಕಾಂತೌ ಪ್ರೀತೌ ತೃಪ್ತೌ ದ್ಯುತೌ ಶ್ರುತೌ | ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಶ್ಲೇಷೇರ್ಥನೇಚ್ಛೈವ” ಎಂದೂ ಮತ್ತು “ಅವತೀ ರಕ್ಷಣೇ ಕಾಂತೌ ಪ್ರೀತೌ ತೃಪ್ತೌ ದ್ಯುತೌ ಶ್ರುತೌ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅವಧಾತುವಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥವಿರುವದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವು. ಅಂತಹ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವೂ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಸ್ವಭಾವವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅವತೀತಿ ಅಃ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಗರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಕಾರವು ಭಗವದ್ವಾಚಕವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” “ಪಿತೇನಪರಿತುಷ್ಯತಿ” ಎಂಬ, “ಪ್ರಜಾನಾಂಚ ಹಿತೇ ರತಃ”(ರಾಮಾ. ಬಾಲ. ೧. ಎಂಬ)ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ರಕ್ಷಕನು, ಸ್ವಜನಸ್ಯಚ - ತನ್ನ ಶರಣಾಗತರಾದ ಭಕ್ತರಿಗಾದರೋ, ರಕ್ಷಿತಾ - ನೋಕ್ಷಸ್ತ್ರದಾತಾವಾಗಿಯೂ, ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಾಗಿ ಸಹೇತುಕ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾತುವು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾತುವಿನ ವಾಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದು ಅಃ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಕಾರದ ಧಾತುವಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಕ್ಕೆಹೇಗೆ?

ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ “ಅವರಕ್ಷೇಗತೌ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ ಅವಧಾತುವಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಇತರಾರ್ಥಗಳ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇಕೆ ಹೇಳಕೂಡದು? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ಧಾತು - ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾತು, ಅನೇಕಾರ್ಥಮೇಯಾಗಿಲುವಾ - ನಿಘಂಟುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ,

ಅಸ್ಯ ಧಾತೋ ರನೇಕಾರ್ಥತ್ವಾ ತ್ವಥ ಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ರಕ್ಷಕತ್ವ
ಬೋಧಕತ್ವ ಮಿತ್ಯತ್ರಾಹ

ಇದ್ವಾತು ಅನೇಕಾರ್ಥಮೇಯಾಗಿಲಾಮ್, ರಕ್ಷಣಾರ್ಥತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತ್ತಾಲಾಮ್, ಇವ್ವರ್ಥಮಿಜ್ಜೀ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾಗ್ನಿಯಾಲಾಮ್, ಇಜ್ಜೀ ನಾನಾರ್ಥಜ್ಜಿ ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಜಿ ಉಗ ಒರುನಿರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಾಮ್, ಯಾಲಾಮ್, ಪ್ರಥಮಪಠಿತಮಾನ ರಕ್ಷಣಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಯ್, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಜ್ಜಿ ಇತ್ತಾಲೇ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಜ್ಜಿ ಉಗ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಯೆ ಉಚಿತ ಮೆನ್ರು ಇವ್ವಳವಿಲೇ ಯಾಚಾರ್ಯರಗಳ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಪಣ್ಣಿನಾರಗಳ್.

ರಕ್ಷಣಾರ್ಥತ್ತಿಲ್ - ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತ್ತಾಲಾಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೂಪ ಉತ್ಕರ್ಷವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇವ್ವರ್ಥಂ - ಚೇತನನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ರಕ್ಷಣತ್ವವು, ಇಜ್ಜೀ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾಗ್ನಿಯಾಲಾಮ್ - ಈ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಭದಲ್ಲಿ, ಒರು ನಿರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಾಮ್, ಯಾಲಾಮ್ - ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞರೊಬ್ಬರೂ ನಿರುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಿರುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡೋಣವು, ಪ್ರಥಮ ಪಠಿತಮಾನ-ನಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಗತೌ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ರಕ್ಷಣಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಯ್ - ರಕ್ಷಣವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಯೆ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡೋಣವೂ, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಜ್ಜಿ - ಮಿಕ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು, ಆಕ್ಷಿಪ್ತಜ್ಜಿ ಉಗ - ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತೋರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವುಗಳಾಗಿ, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಯೆ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದೂ ಕೂಡ, ಉಚಿತಮೆನ್ರು - ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಇವ್ವಳವೇ - ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ, ಆಚಾರ್ಯರಗಳ್ - ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರೇ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ - ಪಣ್ಣಿನಾರಗಳ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇನು ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದುದು ? ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವೇ ನಮಗೆ ಉಪಾದೇಯವೇ. ಎನು ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಾದೇಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಶೇಷ ಶೇಷ ಭಾವವೂ ರಕ್ಷಣರಕ್ಷಣ ಭಾವವೇ ಮುಖ್ಯವಾ. ಚೇತನನ ರಕ್ಷಣತ್ವವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಚಾ

ಇನ್ನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ ಅವಚ್ಛೇದ (ಕ)ಮಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ ಸರ್ವವಿಷಯಮ್. ರಕ್ಷಾ (ರಕ್ಷಣ) ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಾ ವಿಷಯಜ್ಞಾ ತೋರುಮ್ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾ ಕಾಟ್ಟಿನ ಪಡಿಯಿಲೇ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾ ಯಿರುಕ್ಕಮ್.

ರೈರುಗಳೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇತರ ಧಾತ್ವಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿಷ್ಠಿರಿಗೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು ಎಂಬಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನೇನೋ ರಕ್ಷಕನು ಎಂದೇನೋ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಖಡುಶಃ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತಾಲ್ಪಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವು? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಸರ್ವರಕ್ಷಕನು, ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹೇತುಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಇನ್ನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - ಮೇಲೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು, ಅವಚ್ಛೇದಕ ಮಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ - ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟು, ಇಂತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಸರ್ವವಿಷಯಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ವರ್ಗವನ್ನೂ ಕುರಿತದ್ದು; ಈ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವನ್ನೇ “ಕೋಹ್ಯೇವಾ ನ್ಯಾಸ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾತ್, ಯದೇಷ ಅಕಾಶ ಅನಂದೋ ನಸ್ಯಾತ್, ಏಷಹ್ಯೇವಾನಂದಯಾತಿ” ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.—ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಂದಮಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರುತಾನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅಮುಷ್ಮಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರು; ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಅವನು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ರಕ್ಷಿತಾಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವು, ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಬದ್ಧರು ಮುಕ್ತರು ನಿತ್ಯರು ಎಂದು ಜೀವವರ್ಗವು ಮೂರು ವಿಧವು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಬದ್ಧರಲ್ಲೇ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಭಿನ್ನತ್ವವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ವಿಧರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಅವರವರುಗಳ ಸ್ಥಿತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ವೈತ್ಯಾಸವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಈ ರಕ್ಷಾಪ್ರಕಾರಜ್ಞಾ - ಈ ಚೇತನರನ್ನು ಭಗವಂತನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವಿಷಯಜ್ಞಾ ತೋರುಮ್ - ಸಂಸಾರಿ

ಇದು ಹೇತುನಿರ್ದೇಶಮ್ ಪಣ್ಣಾನ್ಯಾಯಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾಯ್

ಮುಮುಕ್ಷು, ಮುಕ್ತಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಳ್ ಕಾಟ್ಟಿನ ಪಡಿ ಯಿಲೇ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾಳಾಯಿರು ಕ್ಕೆಮ್ - ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರುವುವು. ಸಂಸಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾ ಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಯೋಗವೇನು, ಸುಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮವೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದಾನವೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಕ ಸದ್ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದೇನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ಷಣವೇ. ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಪಾನ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಳತ್ರ ಸುತಗೇಹಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಉಂಟುಮಾಡುವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರಕ್ಷಣೆಯು; ನೋಕ್ಷಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯ ಗಳಾದ ಸಾಧುಸವಾಗಮ, ಸದಾಚಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತತ್ತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮೋಪದೇಶವೂ, ಅನಂತರ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಆರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ, ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ; ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪರಕ್ಷಣೆಯು ; ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯತ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಇರುವದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾಳಾಯಿರು ಕ್ಕೆಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಜೀವವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭಗವಂತನ ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವೇನು ಸೋಪಾಧಿಕವೇ ಅಥವಾ ನಿರುಪಾಧಿಕವೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರಿಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರುವದರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವೆಂಬುದು “ರಾಮಃ ಕರುಣ ವೇದೀಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಚ ಹಿತೇ ರತಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟತೋ, ಆಗ ನಿರುಪಾಧಿಕವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಕೃತಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ, ನೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿರೂಪಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧವಲ್ಲವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಫಲವೂ ಅಸಾಧುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಚಫಲವೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವರವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೇನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷವಿಲ್ಲವಾಗುವದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣವು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದರೂ, ಆಯಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎದುರು ನೋಡುವನೆಂದು ಮುಂದೆ

ತೋನ್ರಿನಾಲುಮ್ ಸಾಪರಾಧರಾನ ಸಂಸಾರಿಗಳುಳ್ಳು ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರದಾನ
ತ್ತಿಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ನೀಶ್ವರ ತಾ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿತ್ತು ವೈತ್ತದೊರು ವ್ಯಾಜತ್ತೈ
ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್.

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು - ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು, ಹೇತು ನಿರ್ದೇಶಮ್ ಪಣ್ಣಾನ್ಮೈ
ಯಾಲೇ - ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣವು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾ
ಧಿಕಮಾಯ್ ತೋನ್ರಾಲುಮ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಸಾಪರಾ
ಧರಾನ ಸಂಸಾರಿಗಳುಳ್ಳು - ಅವರಾಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷಾ
ದಿಪ್ರದಾನತ್ತಿಲ್-ಮೋಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ತಾ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿತ್ತು ವೈತ್ತದು - ತಾನು ಸಂಜ್ಞಲ್ಪಿಸಿಟ್ಟಿರುವ
ಒರುವ್ಯಾಜತ್ತೈ - ಒಂದು ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಾದ ಉಪಾ
ಯಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನೂ, ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಅನು
ಷ್ಠಾನವನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷ
ಕತ್ವವೇನೋ ನಿರ್ಹೇತುಕವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಜರೂಪಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ
ಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೇನು?
ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದೇ ನಿರ್ಹೇತುಕವಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದು ತಾನು
ಸರ್ವಸತಂತ್ರನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ
ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ
ವನ್ನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘೃಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಗುರಿಮಾಡುವರು. ರಾಜನೇನೋ ಸ್ವತಂತ್ರನು
ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠನು; ಆತನಿಗೆ ಈಷದಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷರಕ್ಕೆ
ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತದನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರಿಂದ ರಾಜನ ಸ್ವಾತಂ
ತ್ರ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ
ವ್ಯಾಜ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವದಿಂದ ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಕುಂದಕವಿಲ್ಲವು; ಆದುದ
ರಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ನಿರ್ಹೇತುಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು.

ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪವಾದಿಸಿ
ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷ
ಕತ್ವದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆಯು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿ
ದರೂ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸೋಪಾಧಿಕವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ನಿತ್ಯರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್, ಮುಕ್ತರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಹಜ
ಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣರಕ್ಷ್ಯಮುಳಕ್ಕೆ ನಡಕ್ಕುಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನಡಕ್ಕುಂ
ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಅನಾದ್ಯಪರಾಧತ್ತಾಲೇ ಪಿರನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪೋಪಾಧಿಯಾಲೇ
ಪ್ರತಿಬದ್ಧ(ಮಾ)ಮ್. ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಾನ ವಿವ್ವುಪಾಧಿಯೈ ಕಳಿಕ್ಕ ಕ್ಕಾಗವೇ
ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮುದಲಾನ ವ್ಯಾಜಜ್ಞಳ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್.

ನಿರುಪಾಧಿಕವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಿತ್ಯರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್ - ನಿತ್ಯರ
ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್ - ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ನಿರು
ಪಾಧಿಕ ಸಹಜಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ - ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನಹಾಗೆ
ಎನೊಂದೂ ವ್ಯಾಜಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದೇ ಬರೀ ತನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದ
ಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಸ್ಥಿತಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣ - ಇರುವದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ರಾಜ
ಪುತ್ರನು ರಕ್ಷಿಸುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ
ಈಗ ಯಾವದೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾ
ಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗವು, ರಕ್ಷ್ಯ - ರಕ್ಷಣೆಯು, ಮುಳಕ್ಕೆ - ಎನೊಂದೂ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ
ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ, ನಡಕ್ಕುಮ್ - ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಆನಂದವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ
ವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಕಾರಣ
ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ಇಪ್ಪಡಿ-
ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ
ಮಾನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - ಸಹಜವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ
ನಡಕ್ಕುಂ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆ
ಯಲ್ಲಿ, ಅನಾದ್ಯ ಪರಾಧತ್ತಾಲೇ - ಬದ್ಧ ಜೀವರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧದಿಂದ, ಪಿರನ್ನ - ಹುಟ್ಟಿದ, ನಿಗ್ರಹ ರೂಪೋಪಾಧಿ
ಯಾಲೇ - ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹರೂಪವಾದ ತಡೆಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಬದ್ಧಮಾಮ್ -
ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಾನ - ಆರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ
ಇವ್ವುಪಾಧಿಯೈ - ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹರೂಪ ತಡೆಯನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕ ಕ್ಕಾಗವೇ -
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಪತ್ತಿಮುದಲಾನ - ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿರೂಪ
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತಗಳಾಗಿವೆ.

ರಕ್ಷಕತ್ವವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಜ ಧರ್ಮವು ; ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪಾ ಪ್ರವಾಹ ದಿಂದುಂಟಾದುದು ; ಈ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೀವಾದುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕರುಣೆಯೂ ; ಇವೆರಡೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿರಲು ತಡೆ ಏನು ಎಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧ ರಾಶಿಯು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವೆವು ; ಇಂತಹ ನಿಗ್ರಹವು ಹೋಗುವದಕ್ಕೂ ವಾಸರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ವಾರಕರೂಪ ಪ್ರಸತ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜಗಳ ಅವಶ್ಯಕವು. “ತಸ್ಯಾಪಿ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿಶೇಖರರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವ್ಯಾಜವು ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅಗ ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಹಜವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ಮೇಘವು ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ ಆತನ ದೀಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅನಾದ್ಯ ಪರಾಧದಿಂದ “ಜೀವೇದುಃಖಾಕುಲೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕೃಪಾಕಾಂಕ್ಷುಃ ಜಾಯತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೀನನಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾದರೆ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಆತನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಕೃತವನ್ನು ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿಪರ್ಶನಗಳುಂಟೋ ಎಂದರೆ, ಮಗ್ನಾನುದ್ಧರತೇ ಲೋಕಾರ್ಣಾಕಾರಾಣ್ಯಾಚ್ಛಾಸ್ತ ಸಾಣಿಸಾ - ಇಂತಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಪಾರಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತವೆಂಬ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರುವದೇ ನಿರ್ದರ್ಶನವು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ, ಕಾಕ, ವಿಭಿಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವದೂ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳು. ಕಾಕನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನು ಯಾವಾಗ ಆದನೋ, ಒಡನೆಯೇ “ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಮಪಾಲಯತ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಜೇಂದ್ರನೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲದಿಂದುಂಟಾದ “ಪಾರ್ವದೇಹಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ” ವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರಣಾಗತನಾದನೋ, ಒಡನೆಯೇ “ಸಗ್ರಾಹಮಾಶ್ರುಸರಸಃ ಕೃಪಯೋಜ್ಜಹಾರ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಜಕೃಪಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾ ಪರಾಧವು ಯಾವಾಗ ತೊಲಗಿತೋ ಅಗ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಅನೇಕ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳುಂಟೋ? ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಅವರುಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (ಭಾಗ. ೧-೧೨. ೫-೮, ಭಾಗ. ೨, ೩. ೪೩-೪೬.)

ರಕ್ಷಣೇ ದಯಾಯಾಃ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣತ್ವಮ್ ; ನ್ಯಾಸಾದೀನಾಂತು
ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರಮ್.

ಕಾ. ಶ್ರಾಣೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮೌಚಿತ್ಯಂ ನ್ಯಾಸಾದ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಕಾರಿಣಃ |
ಪ್ರಧಾನ ಹೇತು ಸ್ವಾಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕರುಣಾ ವಿಭೋಃ ||೬೮||

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವು ದಯೆಯು ; ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಾದರೋ
ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರವೇ.

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಹಜ ಕರುಣೆಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅನಾದ್ಯಪರಾಧ ಪರಂವರೆಯು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಜ್ಞ ಶರಣಾಗತಿ (ಉಪಾಸನ) ಯಾಗಲಿ ಅಂಗಿಶರಣಾಗತಿಯಾಗಲಿ (ಭರನ್ಯಾಸ) ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿಯು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಜಮಾನನು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಪುತ್ರನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಿತಾ, ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ, ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಪಿತಾಕ ಪಿತಾವಾಗಿರುವವನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯಾಜನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ? ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯತೆಯಲ್ಲವೇ ? ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದುದಾದರೆ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಏತಕ್ಕೆ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕಾನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಅರ್ಥವು - ಶ್ರಾಣೇ - ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮೌಚಿತ್ಯಂ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇನೋ ಉಚಿತವಾದುದೇ ; ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ. ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವನು ; ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ದಾಯಧನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನೇ ಎಂದು “ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತದಾ ರಾಮೋ ವಿಜ್ಞರಃ ಪ್ರಮುನೋದಹ” (ರಾಮಾ. ಬಾ. ೧.೮೩) ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತೆರನಿ, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದುದು. ಆದರೆ ಆ ಸುತನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಅನಾದ್ಯಪರಾಧಗಳಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಅನರ್ಹನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಹನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು.

ವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದರೆ, ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹವು ತೊಲಗಿ ಭಗವತ್ಕೃಪೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾದುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಭಗವತ್ಕೃಪೋತ್ಥಂಭನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಸಾದ್ಯಾಸ್ತಹಕಾರಿಣಃ - ಭರನ್ಯಾಸನೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು; ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೂ ತದನುಗ್ರಾಹಕಗಳಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಂಪರೆಯು ಭಗವದುಪಾಸನಾ ರೂಪೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವದರಿಂದ ಬಹುವಚನವು; ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೂ ನಾನಾವಿಧವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಬಹುವಚನವು; ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವು, ಭಗವತ್ಕೃಪೆಯೂ ಅವಶ್ಯಕವು; ಎಂದಾದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ವಿಭೋಃ - ಹೀಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಶಿಷ್ಟಾ ಕರುಣಾ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕರುಣೆಯೇ, ಪ್ರಧಾನ ಹೇತುಃ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರುಣೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು; ಕರುಣೆ ಏನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಚ್ಚು ನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆತನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಅದುದರಿಂದ ಕರುಣೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಕಾರುಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೊರೆಯಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದಲೇ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಕರುಣೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.—ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವದರಿಂದ ಕರುಣೆಯು ಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಏನೊಂದೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲವು; ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವು; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಆ ಕರುಣೆಗೇನೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣತ್ವವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದೂ, ಅವ್ಯಾಜದಿಂದಂಟಾದ ಭಗವತ್ಕೃಪೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಹೇತುವೆಂಬುದನ್ನೂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ನಾರದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು:—

ಯೇಷಾಂಕ ಏಷ ಭಗವಾ ದಯಯೇದನಂತ ಸ್ವರಾತ್ಮನಾ ಶ್ರೀಕಪದೋ ಯದಿನಿರ್ದೈಶಿಕಂ | ತೇದುಸ್ತರಾಮತಿತರನ್ನಿಚ ದೇವಮಾಯಾಂ ನೈಷಾಂ ಮಮಾಹ ಮಿತಿ ಧೀಕ್ಷ್ವಸೃಗಾಲಭಕ್ಷೇ || ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಧಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನರಿತು, ಅತನು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನು, ಆತನೇ ಉಪಾಯನ, ಆತನೇ ಉಪೇಯನ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ದುಸ್ತರವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ದಾಟುವರು.

ಅಕಾರಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿತ್ವ ಬೋಧಕತ್ವಮ್.

ಸರ್ವರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತನಾನರ್ಹ (೧) ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಹ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೇದಾಂತೇಷು ಚ ಗೀಯತೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಹದಿಯೇ ಸಪತ್ನೀಕನಾಗಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಕೈಯಾಲೇ ಇಜ್ಜೀ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧೋಪಯೋಗ ವಿಶೇಷಮಾನ ಪತ್ನೀಸಂಬಂಧಮಾರ್ಥಮ್.

ಅಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಪತಿತ್ವವನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿನ ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿನರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಸಹ ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತಾಳಾದುದರಿಂದ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಕೋರುವ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ, ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಸಾರ ತಾಪಗಳಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅನಪಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಸರ್ವರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತನಾನರ್ಹ - ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಕಪೃಥಕ್ವಾದ ನಾರಾಯಣನು, (೧) ಹೃಷೀಕೇಶ-ಸಕಲರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಿಯಾಮಕನಾದ ನಾರಾಯಣನು, ದೇವ್ಯಾ - ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಸಕ್ತನಾದ, ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ - (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಕರುಣೆಯೇ ಮೂರ್ತೀಭವಿಸಿದ ಹಾಗಿರುವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಹ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ, ರಕ್ಷಕಃ-ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೇ - ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲೂ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರವ ಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ ಭಾಗವತವತಭಗವತ್ಪ್ರಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, ಗೀಯತೇ - ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಹದಿಯೇ-ಇವೇವೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸಪತ್ನೀಕನಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಕೈಯಾಲೇ - ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಪಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ ಪತ್ನೀಯೊಂದಿಗೇಕೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ದ್ವಯಾದಿ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದಾಗಿದೆ, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ - ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಉಪಯೋಗವಿಶೇಷಮಾನ - ಮುಗ್ರಹ ಮಾಯಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಕಾರಿ

ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಉಪಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾದ, ಪಶ್ಚೀಕಸಂಬಂಧವು, ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ “ಸೃಷ್ಟಾವತಿ ಜಗತ್ತ್ವಯಮ್” “ತ್ವಯೇ ದಾನೀಂ ಸಮೇಧಿತಂ” “ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹದೃಷೀಕೇಶಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ರಕ್ಷಕತ್ವವಾದುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಕತ್ವದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೇನೇ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅಕಾರವು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತೋ, ಆಗ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನೂ ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಬೋಧಿತವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಣವದ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ಉದ್ಭೂತಾ ವಿಷ್ಣುನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರುಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ | ಮಹಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷಣಮ್ ||” ಎಂಬುದು. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾರ್ಯ ಸಿಳ್ಳೆಯವರೂ ಸಹ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ (೬. ೯. ೩) ಅನೋಘ ಪಾಶುರವಾದ “ಗಾಲತ್ತೋಡೆ ನಡೆನ್ನು ನಿನ್ನುಮ್” ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯವಾದ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—“ಅಕಾರಾರ್ಥತ್ವೈ ಸಕ್ರಮನಾಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣುಗಿರಾರ್, ಅವರಕ್ಷಣೇ ಇತ್ಯಾದಿ - ಇಪ್ಪಡಿ ರಕ್ಷಿಕ್ಕು ಮಿಡತ್ತಿಲ್ “ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ” ಎನ್ನುಮವಳುಮ್ “ಎನ್ನಡಿಯಾರ್ ಇದುಶೆಯ್ಯಾರ್” ಎನ್ನುಮವನುಂ ಕೊಡಮಾಯಿತ್ತು. ಅಗೈಯಾರ್ ಅಕಾರಮ್ ಮಿಥುನತ್ತಕ್ಕು ವಾಚಕಮಾಯಿತ್ತು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಜೀಯರವರೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—“ಅಕಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕವಾಚಕಮೆನ್ನುವದಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ, ಏವಮಕ್ಷರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿವೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕತ್ವಂಚ ಧಾತ್ವರ್ಥಾ ಚೈಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು; ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—(೧) ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ (೨) ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ (೩) ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ (೪) ಶ್ರೀಮದೇವತತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು ವಾಚ್ಯಗತಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸಿತೋ ಆಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ

ಇಪ್ಪಡಿ ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ಎನ್ನೆರುಮಾನೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲ ಮಿಡಮೆಜ್ಜಂ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೈಯುಂ ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಮೆನ್ನಮಿಡತ್ತೈ(೧)“ತದಂತ ಭಾವಾತ್ಮ್ಯಂ ನ ಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಸಿ” ಎನ್ನಸಮರ್ಥಿತ್ತಾರ್ಗಳ್.

ರುನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಬೋಧಿತಳೆಂಬ ಭಾವವು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೩೭-೩೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ವರಾಂಬರಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಸಹ ಎಂಬ ತೃತೀಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ರಧಾನ ತೃತೀಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗದೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಸಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಭಾಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹಮಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನ್ವಯವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ; ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಉಪಾಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದಾಸನು ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯ, ೫: ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರ ಅನನ್ಯ ಶರಣಃ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಇಬ್ಬರೂ ಉಪಾಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ(ಚತು ಶ್ಲೋಕಿಯ ೬೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.)ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಶ್ರೀ ಕೂರೇಶರು “ಯಸ್ಯಾವೀಕ್ಷ್ಯ ಮುಖಂ ತದಿಂಗಿತ ಪರಾರ್ಥಿನೋ ವಿಧತ್ತೇಖಿಲಮ್” ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಂಜೀಯರು ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಿವುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ “ಸಪತ್ನೀಕನಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಮೈಯಾಲೇ”ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧೋಪಯೋಗ ವಿಶೇಷ ಮಾನ ಪತ್ನೀಸಂಬಂಧಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು.

ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ “ವಿಷ್ಣೋರೇಷಾನಸಾಯಿನೀ” (ವಿ. ಪು.) ಎಂಬ ಮಹಾಶ್ವಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಬಿರುಮಾನೈ ಚ್ಚೊನ್ನಮಿಡಂ - ಸರ್ದೇಶ್ವರನನ್ನು ಕೂರಿತ, ಹೇಳಿದ ಸ್ತಳದ, ಎಜ್ಜಂ - ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ, ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ

ಯೈಯುಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ, ಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾ ಮ್-ಹೇಳಿದಹಾಗಾಯಿತು, ಎನ್ನು ಮಿಡತ್ತೈ - ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತದಂತರ್ಭಾವಾತ್ - ಆ ಸತಿ ಯಾವ ನಾರಾಯಣನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡಗಿರುವವರಿಂದ, ತ್ವಾಂ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಶ್ರುತಿರಪಿ - ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ, ನಶ್ಯಥಗಭಿದತ್ತೇ - ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ”, “ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು, ಎನ್ನ - ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿ ತ್ವಾರ್ಗಳ್-ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು; ಯಾರು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಸನ್ನಿ ಯೋಗಶಿಷ್ಯನ್ಯಾಯ ವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲದೇ ಇರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನೂ ಹೇಳದಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏತಕ್ಕೊಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸಹವಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗುವರಿಂದ. ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದನು, ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೇನೆ ಇರುವವರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳೂ ಉದಯಿ ಸಿದವು, ಅಸ್ತಮಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಳು ಎಂದರೆ, ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವೂ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆಯಾದುದರಿಂದ; ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವೇದವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವು ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಧಿಸಲ್ಪಡ ಲಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಳೆಂದು ಮಾತ್ರ, ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚನಾರೀಣಾಂ ಸ್ತುತಿರ್ಮೋಧಾ ಧೃತಿಕ್ಷಮಾ” (ಗೀ. ೧೦. ೩೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ “ಅನೀದನಾತಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನೆಂದು” ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಹ್ರೀಶ್ಚ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೌ೪”

ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. “ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೂಂಟು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸೇರಿಯೇ ಇರ ತಾನೆಂದು ಎಲ್ಲೋಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ವಿನಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೃಥ ಕ್ಷಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು. ಮನುಷ್ಯನು ಜರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿಗಿ ಅಪೃಥಕ್ಷಿದ್ಧಗಳಾದ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೂವನ್ನು ತಂದನು ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ತಂದೆನೆಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಡೆಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹಧರ್ಮಚರೀತವ” “ವಿಷ್ಣೋರೇಷಾನಪಾಯಿನೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದುಷ್ಟರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಟರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಸೀತೆಯೂ ಸಹ ಕಾರಣಭೂತರು. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂಪ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಒಪ್ಪು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಕೋಪಬ್ಧಿರವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ರೂಪವನ್ನೆತ್ತಿದ ಅವತಾರಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬಗೆ ಇರುವವರೆಂದೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

“ನಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಸಿ” ಎಂಬ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—“ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಭಗವತ ಇದಂ ಚಂದ್ರವದನೇ | ತ್ವದಾಶ್ಲೋಷೋತ್ಕರ್ಷಾ ದ್ಭವತಿ ಖಲು ನಿಷ್ಕರ್ಷಸಮಯೇ | ತ್ವಮಾಸೀರ್ಮಾರ್ತಶ್ರೀಃ ಕಮಿತು ರಿದಮಿತ್ಥಂ ತ್ವವಿಭವಂ ತದನ್ತರ್ಭಾವಾತ್ತ್ವಾಂ ನ ಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಸಿ ||” ಎಂಬುದು. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ! ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸಹ ಏಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದು. ಆತನು ಗುಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತವಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಷ್ಕಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಓ ಲೋಕಮಾತೆಯೇ! ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ! ನೀನು ಆರು ವಿಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರೀ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದೀಯೇ; ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಏಕೈಕವು ಇದು, ಇಂತಾದ್ದು ಎಂಬುದು ನೀನೇಯಾಗಿದ್ದೀ; ಹೀಗೆ ಆತನ ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭೂತಳಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೇನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದರಿಂದ, ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವೇದವು ಕೊಂಡಾಡಲಿಲ್ಲವು, ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಗ್ನಿಯಾಲ್ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಜ್ಞಳ್ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್
(ವರು)ಶೊಲ್ಲಾಗಿರ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಅವತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಾನ ಇನ್ನಿಶೇಷಣಮುಂ
ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮನುಸಂಧೇಯಮ್. ಇದು ತಾನ್ ದೇವತಾನ್ತರ

ತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕಾರಣಳು
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇ
ಜೋ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” ಎಂದು ಮಾರೀಚ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಯು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆಗ್ನಿಯಾಲ್ - ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮಜ್ಞಳ್ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ
“ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯತ್ವ
ಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು, ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ದಹರ ವೈಶ್ವ
ನರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಶೊಲ್ಲಾಗಿರ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ - ಗುಣೋಪಸಂಹಾರರೀತ್ಯಾಸೇರಿರುವಹಾಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ರೀತ್ಯಾ ಅವತ್ತಿಲ್ - ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ
ಮಾನ - ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಇನ್ನಿಶೇಷಣಮುಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ
ಧರ್ಮವಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವವು, ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ
ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ಅಚ್ಯುತ,
ಪರಂಜೋತಿಸ್ಸು ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ
ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ
ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, “ಹ್ರೀಶ್ಚ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನಾತಿ”
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, ಉಮಾಪತಿ, ಸರಸ್ವತೀ ಪತಿ, ಯಾರೂ ಪರತತ್ವವಲ್ಲ
ವೆಂದು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದವಾದ ವ್ಯಾಸ
ಸೂತ್ರಗಳ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು
ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ
ತಕ್ಕದ್ದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನದಲ್ಲೂ ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನು
ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ
ಗುಣಾಕರನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯು ಎಂದು ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ
ದೇವತಾ ಸಾರಮಾಧ್ಯಮಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರತತ್ವವು,
“ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ನಃ ಪತಿ ಲಖಿಲತನು ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತ
ಭೋಗ್ಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ

ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೈಯುಮ್ ಪಣ್ಣಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿ ಯಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ನುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪತ್ತುಕ್ಕು ನಿರೂಪಕಮಾಮ್.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪರ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನ್ಯಾಸ ವಿಧಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜಞ್ಣ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದ ರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಅನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವೆಂದು ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅತನೊಂದಿಗೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇದುರ್ತಾ - ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಬಂಧವೀಗ, ದೇವತಾಂತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೈ ಯುಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಪರತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲವು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಕರೂ ಅಲ್ಲವು, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕರೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ವ್ಯಾವ ರ್ತಿಸಿ ಹೇಳೋಣವನ್ನು, ಪಣ್ಣಿಕೊಂಡು - ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿ ಯಾನ - “ನತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ” (ಶ್ವೇ. ೬.೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ನಾರಾಯಣನಸ್ವರೂಪದ, ನಿರೂಪಕಮಾಮ್ - ನಿರೂಪಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ತ್ವವು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮವು. ಎಂತವನು ಪರತತ್ವವು? ಯಾರುರಕ್ಷಕನು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನು? ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೋ ಅಂತಹ ನಾರಾ ಯಣನು ಎಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಾದ ಉಮಾಪತಿ, ಸರಸ್ವತೀ ಪತಿಗಳು ಪರತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲವು; ರಕ್ಷಕರೂ ಅಲ್ಲವು; ಮೋಕ್ಷದಾಯಕರೂ ಅಲ್ಲವು ; ಅಂತವರಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಕಾರವು ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಎಂದು ಅರ್ಥ ವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿತ್ವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು ವದೂ, ಅದರಿಂದ ಸರೈತ್ತರನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಉಂಟೆಂಬ ಉಪಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮಕೆಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು; ರುಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇ ಸಮಾಗ ದೇವತೆವಾರವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ವಹರ್ಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತವೆಂದು ಮುಂದಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಏಕನು ಡೈಯ - ಈ ಶ್ರಮಾಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಾತಿ

ಇವನುಡೈಯ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾನ ಸ್ವರೂಪಗುಣವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳ್ (೧) “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ” ಎನ್ನುಂಪಡಿ ವಿಶೇಷಣನಾಯ್ ನಿರ್ಮಿರ ಇವಳುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳಾಲುವ್ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡುವಿಳಜ್ಞ ಯಿರುಕ್ಕೈ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವೇದಿಗಳಾನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಲಿ ಪ್ರಪಂಚಿತಮ್.

ಶಯಜ್ಞಳಾನ - ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗದೆ ತನಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅತಿಶಯಗಳಾನ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗುಣ ವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳು, “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ” - “ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಅತನ ಪ್ರಭೆ ಯಾದ ಕಿರಣಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ” ಎನ್ನುಂಪಡಿ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವಿಶೇಷಣನಾಯ್ - ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಗಲದೆ ನಿತ್ಯಾನುಪಾಯಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಿರ - ಇರುವ, ಇವಳುಡೈಯ - ಈ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು - ಹೊಂದ ಲ್ಪಟ್ಟ ಅತಿಶಯಗಳಾಗಿ, ವಿಳಜ್ಞರುಕ್ಕೈ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ದಿವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವೇದಿಗಳಾನ - ಪರದೇವತಾ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಲೇ - ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚಿತಮ್-ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವು ಗೌರವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂತು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ವಿಶದವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ; ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಬಹುವಚನದಿಂದಭಾವಿಸುವದಾದರೆ “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ”ಎಂದೂ. ಅಶ್ರಮೇಯಂ ಹಿತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” (ರಾ. ಅರ) ಎಂದೂ, “ತುಲ್ಕ ಶೀಲನಯೋವೃತ್ತಾಂತುಲ್ಯಾಭಿಜನ ಲಕ್ಷಣಾಂ | ರಾಘಾ ವೋರ್ಹತಿವೈದೇಹೀಂ ತಂಜೇಯು ಮಸಿತೇಕ್ಷಣಾಮ್” (ರಾ. ಸುಂ.) ಎಂದೂ, ಹೇಳಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ಹಾಗೆಯೇ “ಏಕಾಕೀ ವಿದ್ಯಯಾಸಾರ್ಥಂ ವಿದಾರಿಷ್ಯೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ | ತಜೋಭೂಯೋಜಗತ್ಪ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿಹವಿದ್ಯಯಾ” ಎಂದೂ, “ಮೂರ್ತೀಕಂ ಚ ಶ್ರಿಯಾ ಯುಕ್ತಮ್” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದೂ ಭಾವಿಸ ಬಹುದು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಾನುಪಾಯಿನಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವೆನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಮಹಾ ಮುನಿಗಳೇ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ

ಶ್ವರನ ಈ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಶಯವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವಾದಿಗಳ ಅತಿಶಯದಿಂದ, ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ೮, ೯, ೧೦ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ಮೊದಲಾದವು ಪತಿಗೆ ಅತಿಶಯಾವಹವೆಂಬುದೂ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವು. ಅಥವಾ ಈ ಮಹತ್ತ್ವವು ಪರಸ್ಪರಾತಿಶಯಾವಹವೆಂಬುದೂ ಲೋಕವಿದಿತವಾದ ವಿಷಯವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹತ್ತಾದ್ದೆಂದು, “ನಿತ್ಯೈವೈಷಾಜಗನ್ಮತಾ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚೀರನಪಾಯಿನೀ | ಎಂದೂ “ಯಥಾಸರ್ವಗತೋವಿಷ್ಣುಃ ತಥೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ” (ವಿ. ಪು. ೮.೧೭) ಎಂದೂ, “ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಣುನಾಚಾಂಬಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಮ್” (ವಿ. ಪು. ೯. ೧೯೬) ಎಂದೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕಲ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕೆಯಗುಣಗಳೂಕೂಡ ಅನೋಘವಾದುವು, ಪತಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದೆಂದು “ನತೇವರ್ಣಯಿತುಂಶಕ್ತಾ ಗುಣಾ ಜಿಹ್ವಾಪಿ ವೇಧಸಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹಮುಳೆಂದೂ ಅಜ್ಞಾತನಿಗ್ರಹಳೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಅಂಜನೇಯನಿಗೆ “ಕಸ್ಯದೋಷಃಕುಲೇನಾಸ್ತಿ ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಪತಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು. ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ “ಅವತಾರಂ ಕರೋತೈಷಾ ತದಾ ಶ್ರೀಸ್ತತ್ಸಹಾಯಿನೀ” ಪತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಗಳೆಂದೂ, ಪತಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಳು ಎಂದೂ, “ದೇವತ್ವೇ ದೇವ ದೇದೇಯಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವೇಚ ಮಾನುಷೀ | ವಿಷ್ಣೋರ್ದೇಹಾನು ರೂಪಾಂ ವೈಕರೋತೈಷಾತ್ಮನಸ್ತನುಮ್” ದೇವತೆಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ಅವತರಿಸಿದರೆ ತಾನು ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಆತನು ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಾಳಿದರೆ, ತಾನೂ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭೂತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳೂ ಇಬ್ಬರ ನಿಯಮನಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಸರೈಶ್ವರನು ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಕೆಯೂ ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರಳು ; ಆದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸರೈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಮತೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಶೋನೆಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ “ದೇವ್ಯತಿರ್ಯಜ್ಞನು ವೈಷು ಪುನ್ನಾಮಾ ಭಗವಾ ಹರಿಃ | ಸ್ತ್ರೀನಾಮ್ನಾ ಶ್ರೀಶ್ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ನಾ ನಯೋರ್ದೈತೇ ಪರಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅದಿತ್ಯನಿಗೂ, ಪರಿಮಳವು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವು ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗೂ, ಹೇಗೆ

ಏವಂ ಪತ್ತೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಸನ್ನಿಯೋಗಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯೇನ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕತ್ವಾವಸ್ಥಾಯಾಮಪಿ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಮ್ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಮನುಸಂಧೇ
ಯಮ್. ಈ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಂ ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ಕಂಠೋಕ್ತಮ್. ದ್ವಯ

ಉತ್ಕರ್ಷಾವಹಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಾವ
ಹಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ತ
ವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಅತಿಶಯಾವ
ಹವು? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪತ್ತಿಯ
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನತೆಯು ಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದನ್ನು
ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯು ಅನೋಘವಾದ ವಿಶೇ
ಷಣ ಮೂಲಕವೇ ಯಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ
ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಾತಿಶಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ದೀಪ್ತಿಯು ರತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷಾ
ವಹವಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗೆ ಪತ್ತೀವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸನ್ನಿಯೋಗಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಾನುಪಾಯಿನಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಣ
ವದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಮ್ -
ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವು, ಅನುಸಂಧೇ
ಯವು. ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ - ನರಾಃ ಎಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದವು, ಇವುಗಳ ಸಮೂಹವು
ನಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಮುಂದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ
ಳಾದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಂ-ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪತ್ತಿಯೊಂದಿಗೋಣವು, ಅನುಸಂಧೇಯವು. ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ - ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ
ದಲ್ಲಿ, ಕಂಠೋಕ್ತಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ
ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವ
ಪದಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮತೇನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಕಂಠೋಕ್ತವು ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಕಂಠೋಕ್ತಮ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರೆಂದರೆ? ಪ್ರಣವದ ಆಕಾ
ರದಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿದ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ

ವಿವರಣಮಾನ ಗದ್ಯದ್ವಿಲ ಪ್ರಥಮದ್ವಿಲೇ“ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾ”ಎನ್ನು ತುಡ
ಜ್ಞ, ಚೊಲ್ಲಜ್ಞೆಯದೇ ನಾರವರ್ಗದ್ವಿಲ ನಡುವೇ ಇವಳಿಚೊಲ್ಲದ್ವಿಲಮ್
ಪತ್ತೀತ್ವ ನಿಬಂಧನಮಾನ ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯತಾಲುಮ್ “ನರಸಂಬಂಧಿನೋ
ನಾರಾಃ” ಎಜ್ಞರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲುಮ್ ಆಗಕ್ಕೆಡವದು.

ಕಂಠೋಕ್ತ ನೆಂಬ ಭಾವವು. ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವೇ ಶ್ರೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಶರಣಾಗತಿ (ಪೃಥು) ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ದ್ವಯವಿವ
ರಣಮಾನ ಗದ್ಯದ್ವಿಲ ಪ್ರಥಮದ್ವಿಲೇ-ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ
ರೂಪವಾದ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾ
ರೆಂಬಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು; ದ್ವಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿಹೇಳುವ
ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದ ಅದಿಯಲ್ಲಿ, “ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣ”ಎಂದು, ತುಡಜ್ಞ-ಆರಂಭಿಸಿ,
ಚೊಲ್ಲಜ್ಞೆಯದೇ-ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾರವರ್ಗದ್ವಿಲ ನಡುವೇ-ನಾರಾ
ಯಣತಬ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ನಾರವೆಂದರೆ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತುಸಮೂಹಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವಳಿ
ಚೊಲ್ಲದ್ವಿಲಮ್ - ಇವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋ
ಣವು, ಪತ್ತೀತ್ವನಿಬಂಧನಮಾನ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಟ್ಟಿಗಿರುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರುವ, ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯತಾಲುಮ್ -
ಪತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಆಕೆಯು ಭಾವಿಸಿ ಪತಿಗೇನೇ ತಾನು ಶೇಷ
ಭೂತಳೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು “ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ” ಎಜ್ಞರ -
ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲುಮ್ - ಯೋಗ ಮೂಲಕ ತೋರುವ ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ
ಆಗಕ್ಕೆಡವದು ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ
ನೆಂದರೆ, ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವಾದ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತಾವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರ
ವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ “ಭಗವನ್ನಾ
ರಾಯಣಾಭಿ ಮತಾಕುರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ಶೀಲಾ
ದ್ಯನವಧಿಕಾತಿಶಯಾಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಾಂ ಪದ್ಮವಸಾಲಯಾಂ
ಶ್ರಿಯಂದೇವೀಂ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನೀಂ ನಿರವದ್ಯಾಂ ದೇವ ದೇವ ದಿವ್ಯಮಹಿ
ಷೀ ಮಖಿಲಜಗನ್ನಾತರ ಮಸ್ಮನ್ನಾತರ ಮಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಮನನ್ಯಶರಣ
ಶರಣಮಹಂಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ
ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೋಘ

ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪದಮಾರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯರಹಸ್ಯ ಎಂಬುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿರುವದು ಉಪಾಯೋಪೇಯಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದ್ವಯಮನ್ವಯ ತೋರಿಸುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪತ್ನೀ ಸಂಬಂಧವು ಬೋಧಿತವು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ರೀಂಗ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ರ ತಬ್ಬುವು ಕ್ಷಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕವು; ರಾಃ ನಭವನ್ನೀತಿ ನರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯರೂಪ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಭೂಷಣಾದಿಗಳೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ, ಸಹ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಳಾಗಿರುವದಂದ ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತಳು. ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾರ ತಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳ ವರ್ಗವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸರೀತ್ಯಾ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದರೆ ಈ ನಾರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕ ಆಧಾರನೆಂಬ ಅರ್ಥಗಳು, ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಇಣ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವೈತ್ಪತ್ತಿಯಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದಲೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಸಜ್ಜಹವಾಗಿ ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ತಿಲಮ್ ಪತ್ನೀ ಸಂಬಂಧ ಮನುಸಂಧೇಯಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಯದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತ ಮೂಲಮನ್ವದಲ್ಲೂ ಇರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಣಾಂ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇವಳೂ ಅಂತರ್ಗತಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.—(೧) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯವುಳ್ಳವಳೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. (೨) ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬ ವೈತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. (೧) ನೆಯದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, (೨) ನೆಯದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವುಂಟೋ ? ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೇನ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ “ಯಥಾ ಮಯಾ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ । ತಥಾವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿಯಮ್ನೀಚ ತಥೇಶ್ವರೀ । ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾ ಸರ್ವೇಷಾ ಮೀಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾ ಮಮ । ಅಸ್ಯ ಮಮ ಚ ಶೇಷಂ ಹಿ ವಿಭೂತಿ ರುಭಯಾತ್ಮಿಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಅಥ ಅಕಾರಸ್ಯ ಉಪ್ತ ಚತುರ್ಥರ್ಥ ಉಪದಿಶತಿ.

ಇಜ್ಞ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಮ್ ಚತುರ್ಥೈಕ ವಚನಾಂತಮಾಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಲೋಪಮ್ ಪಿರನ್ನು ಕಿಡಕ್ಕಿರದು. ಅದೆಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್?—ಪರಮಾತ್ಮಾ

ಈ ಅಕ್ಷಿಯ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗಾಢ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—“ಅಸಂದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ತಪಸತ್ವಾನು ಸಾಅನಾತ್ | ನತ್ವಾಂ ಕುರ್ಮಿದಶಗ್ರೀವ ಭಸ್ಮ ಭಸ್ಮಾರ್ಹ ತೇಜಸಾ || ” ಸೀತೆಯು ರಾನಣವನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಪರಮಾಧರ್ಮಿಯಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭಸ್ಮವಾಡಿಬಿಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತಿಯುಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರು ತ್ತಾಳೆ. ಪುನಃ “ಅನನ್ಯಾ ರಾಘವೇಣಾ ಹಂ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧ್ವಯಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಸವೀಶೇಷಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಧ್ವಯತ್ವಿಲೇ ಕೆಂಠೋಕ್ತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಧ್ವಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀಯತಿವರೈರು ಶರಣಾ ಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅಂತರ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ತಚತುರ್ಥರ್ಥ ಉಂಟೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಅಕಾರದ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ . ಅಕಾರವಾಚ್ಯನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಎಭೂತಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಭವಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಆಯ ಎಂದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದು ಏಕೆ ಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿಯು ಉಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಅದು ವ್ಯಾಕರಣಸೂತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದೂ, ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಞ-ಈ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ-ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರವು ಚತುರ್ಥೈಕ ವಚನಾಂತಮಾಯಾ - ಚತುರ್ಥೈಕ ವಚನವನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲುಳ್ಳ ದ್ದಾಗಿ, ವಿಭಕ್ತಿಲೋಪಂ - ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಲೋಪವು, ಪಿರನ್ನು - ಉಂಟಾಗಿ, ಕಿಡಕ್ಕಿರದು - ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

ವುಕ್ಕು ಸ್ವಾತ್ಮಾವೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ವಿಡತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಮಸ್ತ
ಮಾಗ ವಿಧಿಕ್ಕೈಯಾಲಮ್, ಇದುಕ್ಕು ಅನುಷ್ಠೇಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗೈಯಾಲಮ್, ಇದಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣೇಯನಾನ ಆತ್ಮಾತ್ಮನೀಯಾ
ಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕೈಯಾಲಮ್, ಇದುಕ್ಕು ಉದ್ದೇಶ್ಯಮಾನ ಪರ

ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ, ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ
ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಥಮಾದಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಲೋಪವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಸಾಧನವೇನು? ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ
ದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಅದೆಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಅದು
ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಂಬ ಭಾವವು. — (೧) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ತ್ವಾವುಕ್ಕು ಸ್ವಾತ್ಮಾವೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ವಿಡತ್ತಿಲೇ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಭರಣ್ಯಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಣವತ್ತೈ - ಪ್ರಣವವಾದ ಓಂ ಎಂಬುವದನ್ನೇ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವದ
ರಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೈ ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಳ್ಳಪ್ರಾಪ್ತಮ್ -
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸುವದೇ ಉಚಿತವೇ
ವಿನಾ ಪ್ರಥಮಾದಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ
ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು “ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ಓ ಮಿತ್ಯಾ
ತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಿಗೇನೇ ತಾನು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವದ
ರಿಂದ, ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — (೨) ಇದುಕ್ಕು ಅನುಷ್ಠೇ
ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗೈಯಾಲಮ್ - ಈ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ
ಮಹಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಿಡೋಣವೆಂಬ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿಂಬುವದೇ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದಲೂ
ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ
ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮ
ರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬೋಧಿಸಿರುವದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು,
ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಾದುದರಿಂದ,
ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಣವವೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು ; ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪ
ಣೆಗೆ ಆಕಾರವಾಚ್ಯನೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತ

ಬ್ರಹ್ಮಂ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲಾಮ್,
ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈಯುಮ್, ಸಮರ್ಪಣೀಯ ವಸ್ತುವೈಯುಮ್ ಸಮಾ
ನಾಧಿಕರಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ಕೈ ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾಲಾಮ್, ಉದ್ದೇಶ್ಯ
ಕಾರಕತ್ತುಕ್ಕು ಅನುರೂಪಮಾನ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೈ ಇಷ್ಟಿಷತ್ತಿಲೇ
ಕೊಳ್ಳಪ್ರಾಪ್ತಮ್.

ನೆಂಬ ಭಾವವು. (೩) ಇದಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣೀಯಮಾನ ಆತ್ಮಾ ತೃತೀಯಾ
ಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕೈಯಾಲಾಮ್-ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ
ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ, ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ
ನೆಂಬ ಭಾವವು. ಮ ಕಾರದ ಮ್ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಕಾರವು ಜ್ಞಾತಾ
ವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈತನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ
ನೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವೈತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಿವೇ ನೊದಲಾದ ಸ್ಥಳ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯು ಲುಪ್ತನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ
ವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. (೪) ಇದುಕ್ಕು ಉದ್ದೇಶ್ಯಮಾನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮ್
ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲಾಮ್ - ಈ ಆತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ
ಚರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾ
ರದಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಯಾವಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ
ಉದ್ದೇಶ್ಯನೊದಾದನಂತರ, ಯಾರಿಗೆಸಮರ್ಪಣನೆಂದರೆ “ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಮುಚ್ಯತೇ”
ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಗೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾದನಂತರ ಚತುರ್ಥಿಯು ಲೋಪಿಸಿದೆ
ಎಂಬುದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. (೫) “ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರ
ಕತ್ವೈಯುಮ್ ಸಮರ್ಪಣೀಯವಸ್ತುವುಮ್ ಸಮಾನಾಧಿಕರಿತ್ತು ಪ್ರಯೋ
ಗಿಕ್ಕೈ ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾಲಾಮ್-ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೋ ಅವ
ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ, ಸಮಾನಾಧಿಕರುತ್ತು-ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ
ದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋಣವು, ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾ
ಲಾಮ್ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ, ಹೀಗೆ ಈ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ,
ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ತುಕ್ಕು-ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆಅರ್ಹನಾಗಿರುವ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಮರ್ಪಣೀಯ ವಸ್ತುವುಮ್ ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ
ವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಮಾನಾಧಿಕರಿತ್ತು-ಸಮಾನವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ಕೈ - ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದು, ಉಚಿತ

ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಜ್ಞಃ ಲೋಕಗೋಚರಃ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ ಸ್ವರೂಪೈಶ್ವರ್ಯ ಇಜ್ಞಃ ಶೋಲಪ್ಪಡುಗಿರ ದೆನುಮ್ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಪಕ್ಷತ್ಯುಕ್ತ ಬಹುಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧಮುಮ್, ಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ ನಮಶ್ಚಬ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಚತುರ್ಥಿಗಳುಡೈಯ ಸ್ವರ ಸಾರ್ಥವಿರೋಧಮುಮ್ ವರುಮ್.

ಮಲ್ಲಾನ್ಯಾಯಾಲಮ್ - ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರ ಕೆತ್ತುಕ್ಕು - ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ. ಅನುರೂಪ ಮಾನ ವ್ಯಾಕರಣರೀತ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ, ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ-ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲೇ . ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ಅಂಗೀಕರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವು. ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು, ಈ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯನು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ, ಉದ್ದೇಶ್ಯನನ್ನು ಹೇಳುವದು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧ ವಿಷಯವು. ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನೂ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವದೇ ಸಮಂಜಸವಾದುದರಿಂದ ಉಪಚತುರ್ಥಿಯುಳ್ಳದು ಅಕಾರವು, ಎಂತು ಭಾವಿಸುವದೇ ನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದುದರಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮುಃ ಆಯ್ವಿನ-ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನು” ಎಂಬುದು.

ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂ “ಯುಂಜೀತ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಡು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ ಐಕ್ಯಭಾವನೆಯು ಏಕೆ ಕೂಡದು? ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅಕಾರಮಕಾರಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರಥಮಾಂತಪದಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಜೀವಾತ್ಮನೂ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತಾರ್ಥವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಬಹು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ, ಮೂಲ ಮತ್ತದ ನಮಶ್ಚಬ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಿಗುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮತೃತೀಯಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ - ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಜ್ಞ ಲೋಕಗೋಚರ-ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ

ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಎರಡೂ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮಕೃತೃತ್ವಯ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಮ್ - ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಶೂಲ್ಕಾಪ್ಪಡುಗಿರದೆನ್ನಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು, ಕುದೃಷ್ಟಿಪಕ್ಷತ್ವಕ್ಕು - ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವಾದಕ್ಕೆ, ಬಹುಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧವೂ, ಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ - ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ನಮತ್ಕಬ್ಬ ವೇನು, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೇನು, ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥಿಗಳುಳ್ಳೆಯ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯೇನು, ಇವುಗಳ ಸ್ವರಸಾರ್ಥವಿರೋಧಮುಮ್-ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವೂ, ವರುಮ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ,—(೧) ಅಸ್ಮಾನ್ಮಾಯಾ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಮೇತತ್, ತಸ್ಮಿಂ ಶ್ವಾನೋಮಾಯಯಾ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ (ಶ್ವೇ. ೮. ೯.) ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ಯಃ ಎಂಬ ಪದವಿರುವದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಬೇರೆ, ಸೃಜ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨) ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಅವೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ, ಕ್ಷರಾತ್ಮಾನೌ ಈತತೇ ದೇವ ಏಕಃ (ಶ್ವೇ. ೧-೧೦) ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಹರಿಸುವ ಭೋಕ್ತಾವನ್ನು ಭೋಗ್ಯವನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರನು. “ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಸಾಧಿಪಃ” (ಶ್ವೇ. ೬೯) ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಪನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ; (೫) “ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪತಿಃ” (ಶ್ವೇ. ೬-೧೬) ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನು. (೬) “ಜ್ಞಾಜ್ಞಾ ದ್ವಾವಜಾ ವೀಶನೀಶೌ” (ಶ್ವೇ. ೧-೯) ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮರುಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವನು, ಇಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯರು, ಒಬ್ಬನು ದಾಸನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿಯು. (೭) ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ (ಕಠ. ೧-೩) ನಿತ್ಯರಾದ ಅನೇಕರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಯಾವ ನಿತ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನೋ, (೮) ಭೋಕ್ತಾಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ಯಾ (ಶ್ವೇ. ೧-೧೨) ಭೋಕ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವಾದ

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ತನಗೂ ಪ್ರೇರಿತಾವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು, (೯) “ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣಾ.... ಶಯೋರನ್ಯಃ ಸಿಹ್ಮಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಜಾಕಶೀತಿ ಮುಂ. ೩-೧-೧) ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಎಂಬದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮರು ಗಳು, ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವನು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಯನ್ತಾವಾಗ ರುವನು. (೧೦) ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ (ಶ್ವೇ. ೧-೬) ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪ್ರೇರಿತಾವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು (೧೧) ದಾಸ ಭೂತಾ ಸ್ವತ ಸ್ವರೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ (ಮಸ್ತರಾಜಸ್ತೋತ್ರ) ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೂ (೧೨) “ಅಪ ರೇಯ ಮಿತಿಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ | ಜೀವಭೂತಾಂ” (ಗೀ. ೭-೪) ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಸೇರಿರುವವು ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು.—ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವವರ್ಗವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೩) “ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಧ್ಯನಾದೀ ಉಭಾ ವಪಿ” (ಗೀ. ೯-೭) (೧೪) ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೇ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವಚ | ಕ್ಷರಸ್ಪರ್ಶಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಿಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ | ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ (ಗೀ. ೧೫-೧೬-೧೭) ಬದ್ಧಮುಕ್ತಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾದವನು ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೫) “ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) ಈ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಮುಕ್ತದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಹ್ಯಮುಪೈತಿ (ಮುಂ. ೩-೧೩) ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲವು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರೂ ಪೈಕ್ಯವಾದವು ಬಹುಜನ ಸಮ್ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದು ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವು.

ನಮಶ್ಯಬ್ಧ ಸ್ವರಸಾರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲೇಭಾವವು, “ಅಹಮಪಿ ನಮನು; ಭಗವತ ಏವ ಅಹಮಸ್ತಿ; ಯಾತ್ ಕಾಶ್ಚ ನಕೃತಯೋಮಮಭವಂತಿ, ಮನು ಮನುತಾನಾಸ್ತಿತಾಸು; ಭಗವತ ಏವತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು. ಈ ಪ್ರಹ್ಲೇಭಾವವು, ಶರಣಾಗತನು ಮಾಡುವದಾಗಿ, ಶರಣ್ಯನಾಗಿ ಸರ್ವಾ ಭೀಷ್ಠಫಲಶ್ರವಣಾಗಿರುವವನಿಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಾನೇಪರಮಾತ್ಮನಾ

ಇಹು ಪ್ರಣವತ್ಯೈ ಧನುಸ್ಸಾಗವುಮ್, ಆತ್ಮಾವೈ ಶರಮಾಗವುಮ್
ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯೈ ಇಲಕ್ವಾಗವುಮ್, ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣತ್ಯೈ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವೇಧಮಾಗ
ವುಮ್ ವಗುತ್ತು ಜ್ಞೊಲ್ಲಾಗಿರ ವಾಕ್ಯೆತ್ತಾಲುಮ್ ಸಿದ್ಧಮ್.

ದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಗಾದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ
ಭಂಗವು. ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭಾವವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದೀನ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶೇಷಶೇಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ದಾಸನು, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವ
ವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರಸಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು;
ಹೇಗೆಂದರೆ—ನಾರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಯನಂ - ಪ್ರಾಪ್ಯ,
ಪ್ರಾಪಕ, ಗತಿಯು (ತಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು) “ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ
ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ | ಗತಿ ರಾಲಂಬನಂ ತಸ್ಯ ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಅಥವಾ ಈ
ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ತಾನು ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಆತ್ಮರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ
ಉಳ್ಳವನು (ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಅರ್ಥವು.) ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ
ಇವೆರಡೂ ಕೂಡುವದೇ ಇಲ್ಲವು ; ಆದುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವು.

ಚತುರ್ಥೀ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ—ಚತುರ್ಥಿಯು
ಅರ್ಥವು ಶೇಷತ್ವ ಕೈಜ್ಞಾರ್ಯಗಳು; ಇವು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ
ನಿದ್ದರೆ ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಸಲ್ಲುವವು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ
ಇವು ಕೂಡುವದೇ ಇಲ್ಲವು ; ಆದುದರಿಂದ, ಪರಮು ವಿರುದ್ಧವು.

ಆಕಾರ ಮಕಾರಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಬಲದಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ
ವಾದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ” “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲವಿರುವದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೋ?
ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವನ್ನು ನಿರಸನ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ; ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜೇರೆ, ಆದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನೇ ಬೇರೇ ಎಂಬುದು
ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ
ವಿವರಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದೆ ಆ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದು
ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ
ಇರುವ ಶೇಷ ಶೇಷ ಭಾವವು, ಪ್ರಣವತ್ಯೈ ಧನುಸ್ಸಾಗವುಮ್ - ಪ್ರಣವವನ್ನೇ
ಒಂದು ಧನುಸ್ಸೆಂದೂ, ಆತ್ಮಾವೈ ಶರಮಾಗವುಮ್ - ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಬಾಣ
ವೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯೈ ಇಲಕ್ವಾಗವುಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಾಣ ಬಿಡುವ
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವೆಂದರೆ ಗುರಿಯಾಗಿಯೂ, ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣತ್ಯೈ-ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ

ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಯವೇಧನಾಗವುಷ್ - ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಧಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ವಗುತ್ತು - ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಶರವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಶೋಲುಗಿರವಾಕ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ - ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿನಾಕೃದಿಂದ ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಣವ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ಅಥವಾ ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವ ತೋರುವ ತಾವರ್ಥ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ? ಎಂಬ ಈ ವಿವಾದಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಶ್ರುತಿಯೇ ಶೇಷಶೇಷ ಭಾವವು ತೋರುವ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಪ್ರಣವೋ ಧನು ಶ್ಮರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ । ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಶರವ ತ್ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್”(ಮುಂ. ೨-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೂಪಕಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವವೇ ಧನಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಾನೇ ಬಾಣವು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ - ಅಕಾಶವಾಚ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು, ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ - ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ನೋಡದೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದುತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ ಪರಮೈಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಶರವತ್ - ಬಾಣವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ - “ನುಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲೂ, “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” - ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಆಗಿ, ಆತನಿಗಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು; ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು; ಐಕ್ಯವೆಂದೇಕೆ ಅರ್ಥಕೂಡದು ಎಂದರೆ ಬಾಣವೇ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಬೇರೆಯಾದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವುಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯೂ “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ” ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಹೀಗೆ ಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತೈತ್ತರೀಯವು ಭರಸಮರ್ಪಣ ಮನ್ತ್ರವಾದ “ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಓನುತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬ ವಿವರಣವಾದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಆತ್ಮ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಭರತನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸೈನ್ಯಕೋಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ

ಪ್ರಣವೇ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಮನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಇಚ್ಛು ಭರಸಮರ್ಪಣಮ್ ಪೂರುಳಾವೇಷ್ಟೀದು ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಣವತ್ತಿರ್

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೇಗಾದರೂಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದುನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬಂದು ದನ್ನುವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ, ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ ಭರತನು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಮಹೇಷ್ಟಾಸನು, ಮಹತ್ತಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆ, ಅದುವಾವುದೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮದಲಿಸವರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನ ಮೇಲೆ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಯಾವುವೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು; ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿದ್ದರೆ ಹೇಳು, ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿಸುವೆನು, ಎನ್ನಲು; ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಕಿಮುತ್ರಧನುಷಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸಿನಾವಾ ಸಚರ್ಮಣಾ | ಮಹೇಷ್ಟಾಸೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೇ ಭರತೇ ಸ್ವಯಮಾಗತೇ” (ಶ್ರೀರಾಮಾ. ಆಯೋಧ್ಯಾ. ೯೮. ೩) ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪಶರವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಧನುರರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೇ ಗೀತಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಯತ್ರ ಸಾಧೋ ಧನುರರ್ಥಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮರೂಪ ಶರವಿಮೋಚನೆಯೇ ಅನೋಘಾಸ್ತಪ್ರಯೋಗವೇ ಎನಾ ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಬಂದ ಶರಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲವು. “ಪ್ರಣವೋ ಧನುಶ್ಚರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ” ಎಂಬ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾರವಿವರಣೆಯವರು ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ - ಹಿಂದೆ “ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂಬುದು ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವಾಗಿ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದ ವಿವರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಉಪಾಸನ ಪರವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು; ಅವರ ನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೂ ಈ ಮುಂಡಕ ವಾಕ್ಯವೂ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಆತ್ಮೇತ್ತರೀಯಾರ್ಥವೂ ಭರಸಮರ್ಪಣವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಶೇಷೀಭಾವವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಪ್ರಣವಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೂ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ಎನಾ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕ ವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—ಇಚ್ಛು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ,

ಕಂಡ ಚತುರ್ಥಿಯಿರ್ದಿಯೇ ಇಚ್ಛತುರ್ಥಿಕ್ಕು ಮರ್ಥನಾಗಕ್ಕೆಡವದು. ಇಜ್ಜು ಪ್ರಣವಮ್ ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಸಾದನ ಪರಮಾನ ಪೊರಳಿಲ್ (ಪೋದು) ಇಚ್ಛತುರ್ಥೀ ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ ವಿವಕ್ಷಿಕ್ಕೈಯಾಲೇ

ಭರಸಮರ್ಪಣಮ್ ಪೊರುಳಾಂ ಪೋದು - ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವೂ ನಿನ್ನದೇಂಬುದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವವಲ್ಲದೆ "ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಕಂಡ - ವ್ಯಕ್ತಪಡುವ, ಚತುರ್ಥಿ ಇರ್ದಿಯೇ - "ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಮಹಸ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ" ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಸಮನ್ತ್ರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಮಹಸೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವಹಾಗೆ, ಇಚ್ಛತುರ್ಥಿಕ್ಕು-ಈ ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೆಡವದು - ಅರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವೇನೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣೀಯ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಮಹತ್ತಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಿನಗಾಗಿ ಓಂ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಯಾವಾಗ ಓಂ ಎಂದು ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ಮನ್ತ್ರವು ವಿಧಿಸಿತೋ, ಆಗ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ; ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವವೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣವವೂ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದು ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾನ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಅದೇ ಆಗಿ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಪ್ರಣವ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥವು ನಮಗೆ ಪರಮ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ವಿನಾ ಸ್ವರೂಪೈಕಾರ್ಯವೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲತಂತ್ರದ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಶೇಷಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೇ ಶೇಷನು ಎಂಬ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು ಪ್ರಣವಮ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣವವು, ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಸಾದನ ಪರಮಾನ -

ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಾ ಕ್ಕಳುಡೈಯ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾಗೈಯಾ
ಲಾ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನ ನೀಶ್ವರನೈಸ್ಪತ್ತರ್ತಾ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ
ಮಾನಪಡಿ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು
ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಅರ್ಥವಾದ, ಪೊರುಳಿಲ್ - ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಚ್ಛತುರ್ಥೀ
ಈ ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥಿಯು, ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸನಾದ
ತಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ಸುಕೃ
ತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು, ವಿನಮ್ರಕೈಯಾಲೇ-ಹೇಳುವ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ, ಆತ್ಮ
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕ್ಕಳುಡೈಯ ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು, ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾಗೈ
ಯಾಲೇ - ಚನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಪತ್ತ - ಕುರಿತು, ತಾನು, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮಾನ ಪಡಿ -
ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಗಿರುವ "ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ"
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ದಾಸನು ಎಂದು, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. "ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಂ" ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿ
ಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಸ್ವತ್ತು ; ತಾನು ಅವನಿಗೇನೇ ದಾಸನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ
ವಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯಸಂಬಂಧವು
ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೇ ಈಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿಯಾಗಿಬಂದುಯಾವಾ
ಗಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
ಗಳು. "ಪತಿಂ ವಿತ್ವಸ್ಯ" ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುವಾಗ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ
ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವು. "ನಾನೋಹೇತುವಿದ್ಯತೇ ಈಶನಾಯ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾ
ಣವು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ
"ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ" ಎಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬದ್ಧ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವೆಲ್ಲಾ
ಸೋಪಾಧಿಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿವಂತಾಯಿತು. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಶೇಷ ಶೇಷಿಭಾವ
ಸಂಬಂಧವು ಪಕ್ಷಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ? ಸಂಬಂಧೇ ಪಕ್ಷೀ
ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿವೇ ಹೇಳಿರುವದು? ಎಂದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾದರ್ಥ್ಯವು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನಮ್ರತವಾದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯೇ ಉಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಣನೇ ಶೇಷಶೇಷಯೋರ್ನುಧ್ಯೇ ಸಂಬಂಧಾಭಿಧಾನಂ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ.

“ತ್ವಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತುಡರ್‌ನ್ನು ಪಿಡಿತ್ತಾ ಲುವಾ, “ಅಹಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ತಿಮಿರಪ್ಪಣ್ಣ ಮಹಜ್ಜಾರ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾನ ವಿಜ್ಞೇವಾತ್ಮಾನ್ಯ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಉಜ್ಜೀವಿಪ್ಪಿ ಕ್ಕಿರದಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ ಇದಿನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ ಧರ್ಮಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೇ ಶೇಷಿಯೋಡೆ ಸಂಬಂಧತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು.

ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಕಾರನಿಗಾಗಿ ಮಕಾರನು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದ ನಂತರ ಇವೆರಡು ಧರ್ಮಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇನೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ; ಅಕಾರವಾದ ನಂತರ ಮಕಾರ ವಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅವರುಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ ಉ ಕಾರವು ಮಧ್ಯೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ತ್ವಂ ಮೇ” - ನೀನು ನನ್ನವನು ಎಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ನನಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ - ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ತುಡರ್‌ನ್ನು ಪಿಡಿತ್ತಾ ಲುವಾ - ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, “ಅಹಂ ಮೇ” ನಾನು ನನ್ನವನೇ ಎಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎನ್ನು, ತಿಮಿರಪ್ಪಣ್ಣಂ - ನಾನು ನಿನ್ನವಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಅಹಂಕಾರತ್ತಾಲೇ - ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾನ ವಿಜ್ಞೇವಾತ್ಮಾನ್ಯ - ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟನಾಗಿರುವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಉಜ್ಜೀವಿಪ್ಪಿ ಕ್ಕಿರದಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ - ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾದುದರಿಂದ, ಇದಿನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಈ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು, ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೇ - ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಂದೆ, ಶೇಷಿಯೋಡೆ ಸಂಬಂಧತ್ತೈ-

ತದೇನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಕಾರಿಕೆಯಾ ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ.

ನಿಶ್ಚಿತೇ ಪರಶೇಷತ್ವೇ ಶೇಷಂ ಸಂಪರಿಪೂರ್ಯತೇ |

ಅನಿಶ್ಚಿತೇ ಪುನಃ ಸ್ತುತ್ಸಿನ್ಮನ್ಯತ್ಸರ್ವ ಮಸತ್ಸಮಮ್ ||೬೯||

ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ತಾನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು, ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು - ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. "ತ್ವಂ ಮೇಹಂಮೇ" ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಂವಾದ ರೂಪ ಶ್ಲೋಕವು. ಇದರ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದ ೪೨೧-೩ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯಮೂಲಕ ಸಜ್ಜುಹಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಉಪಸಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಜೀವನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನೆಂಬುದು ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದನಂತರ, ಅಕಾರನಾದ ಶೇಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಕಾರನಾದ ಜೀವನು ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯೆ ಉಕಾರವಿದ್ದು ಅನಂತರ ಮಕಾರವಿರಬಹುದೋ ಎಂದರೆ, ಉಕಾರವು ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ತನಗೆ ಪರಮೋತ್ತರಕವಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರವೂ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮೆಯೂ ತೊಲಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವೇಶೈಕೈಭ್ರಮವೂ ದೂರೀಕೃತವಾಗಿ, ಪರಮಪುರುಷಾನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವಾಗಿ, ದಾಸಭೂತನಿಗೆ ಪರಮಸುಕೃತವಾದ ಕಿಂಕರತ್ವಾಧಿರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧರ್ಮಿಗೆ ಮುಂದೆಯೇ ಹೇಳುವುದು ಅದರಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಪರಶೇಷತ್ವೇ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು, ನಿಶ್ಚಿತೇ ಸತಿ - ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ, ಶೇಷಂ - ಮಿಕ್ಕಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ, ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರವೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪ್ರಪದನ ರೂಪೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಸಂಪರಿಪೂರ್ಯತೇ - ಚನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ; ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಸರಿ, ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯುಪಾಧಾತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಧಾತ್ಮಜ್ಞಾನ, ತನ್ನ ಈಗಿನದುಸ್ಥಿತಿಯಜ್ಞಾನ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ, ತಸ್ಮಿನ್ - ಆ ಪರ

ಭಗವತಃ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮಿವ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತಿ ಅಪಿ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಮಸ್ತೈವ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾಶ್ವರ್ಥ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನೋದು (೧) “ಅಸ್ಯ ಮಮಚ ಶೇಷಂ ಹಿ ವಿಭೂತಿರುಭಯಾತ್ಮಿಕಾ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ಸಿದ್ದಂ ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಮಾನ (ನಾರ)ದ” || ಎನ್ನುವ, (೨) “ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕಶೇಷಿತ್ವಂ” ಎನ್ನುವ ಶೋಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ ಸಪತ್ನೀಕನಾಯಿರುಕ್ಕುವ.

ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು, ಅನಿಶ್ಚಿತೇಪುನಃ - ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರಾದರೋ, ಅನ್ಯತ್ಸರ್ವಂ - ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ, ಅಸತ್ಸಮಮ್ - ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ಅಸತ್ಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮಕಾರ ಧರ್ಮಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಭಗವಂತನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಶೇಷಿಯು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗ ನಾವು ಉಪಸಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಶ್ವರ್ಥ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನೋದು - ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ () “ಉಭಯಾತ್ಮಿಕಾ-ಚಿಡಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಾಗಿ, ಎರಡಾಗಿರುವ, ವಿಭೂತಿಃ-ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ, ಅಸ್ಯಾಃ-ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ನನಗೂ ಸಹ, ಶೇಷಂ ಹಿ-ಶೇಷಭೂತನಾದುದಷ್ಟೇ, ಇತಿ-ಎಂಬುದು, ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸಿದ್ದಮ್ - ಶೈತ್ತರೀಯ ಕಠಮೊದಲಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಧೇದಾದಿ ವೇದಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲೂ, ಇವುಗಳ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪಾದ್ಮಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಓ ಮಾನದ ಅಥವಾ ಓ ನಾರದ-ನಾರದರೇ, ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇಷು - ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವು” ಎನ್ನುವ - ಎಂದೂ (೨) ಏಕಶೇಷಿತ್ವಂ - ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವದು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂಚ - ಅದು ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳದು” ಎನ್ನುವ - ಎಂದೂ, ಶೋಲ್ಲಾಗಿರ ಪಡಿಯೇ - ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಸಪತ್ನೀಕನಾಯಿರುಕ್ಕುವ - ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಷ

(೧) ವಿಷ್ಣುಕೇನ ಸಂಹಿತೆ. (೨) ಶ್ರೀಸಾತ್ವತಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸೋಮೇಶಯಾಂಡಾ, ಷಡರ್ಥ ಸಚ್ಚಿಹ.

ಯಾಗಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತವು ಎಂದಾಗಿ, ಆಕಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಶೇಷಭೂತವೆಂಬಾಯಿತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮರೂಪಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉಪಾಯೋಪೇಯರು, ಪ್ರಾಸಕರೂ ಪ್ರಾಪ್ಯರೂ ಸಹ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಪತ್ಯುರ್ನೋ ಯಜ್ಞಸಂಯೋಗೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾರೀತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೇನೇ ಯಜ್ಞಾಧಿಕಾರವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞರೂಪವಾದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಯಮನ, ಚೇತನರಕ್ಷಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇ ಅಧಿಕಾರವು; “ಜಾಯಾಸತ್ಕೋರ್ನವಿಭಾಗೋ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಷಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿಗೂ ಶೇಷಿಗಳೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. “ಭರ್ತೃಭಾಗ್ಯಂತು ಭಾರ್ಯಾಕಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷರ್ಷಭ” (ಅಯೋಧ್ಯಾ ೨೭. ೪) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯವು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, “ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ “ಅನೀದವಾತಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾತದೇಕಮ್” (ಋಗ್ವೇದ) “ಶ್ರದ್ಧಯಾ ದೇವೋಃ ದೇವತ್ವ ಮಶ್ನತೇ” ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು “ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ಉದ್ಯತಾ ವಿಷ್ಣು ನಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರುಕಾರೇ ಣೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ | ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿಪ್ರಣವ ಲಕ್ಷಣಮ್” (ಕಠವಾಕ್ಯವು) ಆಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿಯೂ ಅಶ್ರಿತರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ; ಮಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದರೋ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೂ ಸಹ, ಪ್ರಪದನವನ್ನೂ ವೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಹಾಗೆ ಎಂದೇ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಯೋಪೇಯತ್ವವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು.

ಅಗ್ನೀಷೋಮಾಯಾದಿಗಳಿಂ ಪೋಲೆ ಆತ್ಮಹವಿರುದ್ಧೇಶ್ಯ ದೇವತಾತ್ವ ಮಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ ಕೂಡನೆನ್ನು ತೋಂತ್ರಗೈಕ್ಕಾಗ ಶೇಷಿಗಳಿರುವರಾಯಿ ರುಕ್ಕ ಶೇಷಿತ್ವಮೇಕೆ ಮೆನ್ನಿರದು. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕಮಾಗ ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಕತಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯತ್ತೈಪರಾಮರ್ಶಿತ್ತಾಲ್, ಇರುವರೈಯುಮ್ ಪಂಥ ವಿನ್ವಾತ್ಮಾಶೇಷಮೆನ್ನು ಮಿಡಂ ಶಾಬ್ದಮ್.

ಈ ಕತಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸಹ ದಾಸನಾದನಂತರ, ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಏಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನೀ ಷೋಮಾಯಾದಿಗಳಿಂ ಪೋಲೆ-ಅಗ್ನೀಷೋಮಾಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲನೆ ಸೋಮನಿಗೂ ಸೋಮನಿಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಈ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮಾ ಹವಿರುದ್ಧೇಶ್ಯ ದೇವತಾತ್ವಂ-ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇವತೆಯಾಗಿ ರೋಣವು, ಇರುವರುಕ್ಕುಂ ಕೂಡನೆನ್ನು - ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದು, ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ-ತೋರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಶೇಷಿಗಳು, ಇರುವರಾಯಿರಕ್ಕ-ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಅದರೂ, ಶೇಷಿತ್ವಮೇಕಮೆನ್ನಿರದು - ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವಾದರೋ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಯೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನೀಷೋಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸೋಮರು ಇಬ್ಬರೂಸೇರಿ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯರಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯರಾದರೂ ಇಬ್ಬರೂಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪರತತ್ವವಾಗಿ ಏಕ ಶೇಷಿತ್ವವೇ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ-ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾತ್ವತಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದುದಾಗಿ ಸಮಂಜಸವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತೈ-ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕಮಾಗಶೊಲ್ಲಾಗಿರ - ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕವೆಂದು ಹೇಳುವ, ಕತಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯತ್ತೈ - "ಉದ್ಯತಾ ವಿಷ್ಣುನಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರುಕಾರೇಣೋಚ್ಚತೇ ತಥಾ" ಎಂಬ ಕತಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ತಾಲ್-ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ, ಇರುವರೈಯುಮ್ ಪಂಥವಿನ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - "ಮಹಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷಣಮ್" ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಈ ಮಹಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾ ಶೇಷನು ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವು, ಶಾಬ್ದಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶೇಷತ್ವಾರ್ಥ ವಿನಿರಣನಾ. ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಉಕಾರಾರ್ಥಃ.

ಶೇಷತ್ವಮಾನದಾ? ತನಕ್ಕೊರು ಉಪಕಾರತ್ವೈ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಪ್ರತ್ಯ ವನ್ರಿಕ್ಕೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಹಮಾಗೈ. ಇತ್ಯೈ (೧) "ಪರಗತಾತಿಶಯಾಧಾ ನೇಚ್ಛಯೋಪಾದೇಯತ್ವಮೇವ ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಶೇಷಃ, ಪರಶ್ಶೇಷೀ" ಎನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಳುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್.

ಶೇಷತ್ವ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿನಿರಣವು. ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದ ಅರ್ಥವು.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾ ವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಷತ್ವಭಾವವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ವಲ್ಲಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವ್ರಕಾರ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಪರ ಗತಾತಿಶಯಾಧಾನೇಚ್ಛೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಷತ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನೂ ಇದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ ಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಷತ್ವಮಾನದಾ? - ಶೇಷತ್ವವೆಂದರೇನು? ತನಕ್ಕು - ತನಗೆ, ಉಪಕಾರತ್ವೈ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಗಪ್ರತ್ಯವನ್ರಿಕ್ಕೆ - ಉಪಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯೋ ದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸದೇ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಹಮಾಗೈ - ಇತರನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು; ಇಲ್ಲಿ ಪರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಅರ್ಹ ನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು. ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭ ವಿಸದೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವೇ ಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತ್ಯೈ - ಇಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು (೧) "ಪರಗತಾತಿ ಶಯಾಧಾನೇಚ್ಛಯಾ - ಸರ್ವಶ್ಚರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿಶಯವನ್ನು ವ್ರದ ಶಿಸುವ ಆಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಉಪಾದೇಯತ್ವಮೇವ ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ, ಸ ಶೇಷಃ - ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣವೇ ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವರೂ ಪವೋ, ಅಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಶೇಷನು, ಪರಶ್ಶೇಷೀ - ಅತಿಶಯ ಹೊಂದಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವಶ್ಚರನೇ ಶೇಷಿಯು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಅರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥ

(೧) ವೇದಾರ್ಥ ಸಚ್ಚುಹೇ.

ನೆಯು ಹಾಗಿರಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೇನೆ ಸಹಜನಾದ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ದಾಸನು, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ತಾನಿರುವದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬಭಾವವು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶೇಷಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಪರಗತಾತಿಶಯಾಧಾನವೇ ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳದಲ್ಲವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಬಂದವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲದಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದರಿಂದ, ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇದೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಶೇಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದರಲ್ಲೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳೋಣವೇ ಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಭಾವವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನಾದುದರಿಂದ “ಶೇಷ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನವು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕಮಲವುಷ್ಪವನ್ನು ಸೊಂಡಲಿನಲ್ಲಿತೆಗೆದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರನು ಭಾವಿಸಿದನು, ನಕ್ರಬಾಧೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಶೇಷನೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈ ಶೇಷತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತಿಶಯಾಧಾನವೆಂಬುದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೧೩೫೪-೫೯ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನೂ ೧೪೦೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನೂ ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಈ ವಿಷಯವು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಗರುಡ, ಆಂಜನೇಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೇಷತ್ವ ನಿದರ್ಶನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು.

ಹೀಗೆ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾಗಿಯೂ, ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಚಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಶೇಷತ್ವಬೋಧಕವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯು “ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಉಕಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನ ಉಪ್ಪನೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರವೂ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಉಕಾರವೂ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಏಕೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದು? ಎಂದರೆ ದ್ವಾಚಸದೇಕ ಶೇಷೀ

ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ ಷಷ್ಠೀದ್ವಿವಚನಮ್ ಲುಪ್ತಮ್. ಇಜ್ಜು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾನ ಷಷ್ಠಿಯಾನದು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಯ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ವಿಶೇಷತ್ತಿಲೇ ವಿಶ್ರಮಿಕ್ಕೆ ಕ್ಕಡನದು. ತಾದರ್ಥ್ಯಮಾಗಿರ ಉಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಮ್.

ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಶೇಷೀಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದೀ ತೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚನ ಲೋಪವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಆಗ ಯುಕ್ತ ವೆಂಬಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ - ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ - “ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ” ಎಂದು ಕಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ, ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚನಮ್ - ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚ ನವು, ಲುಪ್ತಮ್ - ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಶ್ಚ ಉಶ್ಚ ಅನ್ಞ, ತಯೋಃ ಅವೋಃ ಎಂಬುದು ವಿಗ್ರಹವು ; ಅವೋಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚನವು ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ಹೀಗೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ, ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚ ನಲೋಪವೆಂಬ ಭಾವನೆಗೂ, ಆಧಾರವು ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ತಯೋ ರ್ದಾಸಃ ಎಂಬ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಷಷ್ಠೀ ದ್ವಿವಚನದಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ? ಷಷ್ಠಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗ ಳುಂಟು, ಆದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಷಷ್ಠೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂ ದರೆ, ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವದರಿಂದ ತಾದರ್ಥ್ಯ (ಶೇಷತ್ವ)ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಜ್ಜು - ಈ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತಿಲೇ - ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾನ - ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಆ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಶೇಷೀ ಸಂಬಂಧವು, ಷಷ್ಠಿಯಾನದು - ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುವದು, ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಯ್ - ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವಾದ ತಯೋ ರ್ದಾಸಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುದಾಗಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ, ವಿಶೇಷತ್ತಿಲೇ - ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ರಮಿಕ್ಕೆ ಕ್ಕಡನದು - ವಶ್ಯವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾದರ್ಥ್ಯಮಾಗಿರ - ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿರುವ, ಉಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಮ್ -

ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗ ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನ ಮೇರಿ ಲೋಪಿತ್ತು ಕಿಡಕ್ಕಿರದಾಕ
ವುನಾಮಾ - ಅಪ್ಪೋದು ಲಪ್ತವಾನ ಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನತ್ತಿ ನುಡೈಯ
ವಿನರಣನಾಗಿರು ಇರುವರುಕ್ಕುಮ್ ದಾನನೆಜ್ಜಿರ ಶ್ರುತಿ. ಇಪ್ಪಡಿ ಹವಿ
ರುದ್ದೇಶ್ಯದೇವತಾ ದ್ವಂದ್ವತ್ತಿಲ್ ಹವಿಸ್ಸುಪೋಲೆ ಇರು ವರೈಯುಮ್ ಪತ್ತು

ಉಪಯೋಗವಾದ ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು, ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗ - ವ್ಯಕ್ತವಾಗು
ವದಕ್ಕಾಗಿ, ಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನಮ್ - ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನವು, ಏರಿ -
ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಲೋಪಿತ್ತು ಕಿಡಕ್ಕಿರದಾಗವುನಾಮಾ - ಲೋಪವಾಗಿರುತ್ತ
ದೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪ್ಪೋದು-ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇರುವರುಕ್ಕುಮ್ -
ಲೋಕ ದಂಪತಿಗಳಬ್ಬರಿಗೂ, ದಾನನೆಜ್ಜಿರ ಶ್ರುತಿ - ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋ
ದಾರ್ಥಸಃ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕರಶ್ರುತಿಯು, ಲಪ್ತವಾನಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನತ್ತಿ
ನುಡೈಯ. ಉಕಾರದಮೇಲೆ ಲೋಪಹೊಂದಿದ ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನದ, ವಿನರಣ
ನಾಗಿರದು-ಉಪಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಅಲು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟು ತಯೋದಾರ್ಥಸಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ, ಪಕ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನವು
ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪಕ್ಷಿಯು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾದ
ರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಏಕ ಶೇಷ
ತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವು ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಈತನು ಅನನ್ಯ ಶೇಷನೆಂಬ ಅನೋಘಾರ್ಥವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂದಾ
ಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಅನನ್ಯ ಶೇಷನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರೈ
ಪಕ್ಷಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮಾನಾದ ಒಂದೇ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಇಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಸಮಂಜಸವೋ?
ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಂವರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು; ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಪ್ಪಡಿ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು
ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹವಿ
ರುದ್ದೇಶ್ಯದೇವತಾದ್ವಂದ್ವತ್ತಿಲ್ - ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದೇವತೆಗ
ಳಲ್ಲಿ, ಹವಿಸ್ಸುಪೋಲೇ. ಹವಿಸ್ಸುಮರ್ಪಣೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ
ಹವಿಸ್ಸು ಆಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಇರುವರೆಯುಪ್ಪತ್ತು - ಅಕಾರವಾಚ್ಯ
ನಾದ ವಿಷ್ಣು, ಉಕಾರವಾಚ್ಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಹೀಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ,

ಇವ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷಮೆನ್ನಮ್ನೋದು ಇಜ್ಜು ಅವಧಾರಣಮ್ ಅರ್ಥಮ್. ಇವರ್ಗಳಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ ಇವ್ವಾತ್ಮಾ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು.

ಇವ್ವಾತ್ಮಾ-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಶೇಷ ಮೆನ್ನಮ್ನೋದು-ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಇಜ್ಜು-ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವಧಾರಣಂ ಅರ್ಥಮ್ - ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ಏನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಏವಕಾರಾರ್ಥವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವಾಕ್ಯವೂ ಸಾವಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇ ತಾದರ್ಭ್ಯದಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅವಧಾರಣವು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಒಂದು ಹವಿಸ್ಸು ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ “ಅಗ್ನಿವರುಣಾಭ್ಯಾಂ ಇದಂ ನಮಾಮು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವದುಂಟು. ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಏಕ ಹವಿಸ್ಸು ಈ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯಳೆಂದು ಇಷ್ಟುದೂರ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,—ಇವರ್ಗಳಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ - ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಇವ್ವಾತ್ಮಾ- ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ-ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇವರಿಬ್ಬರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ, ನಿರುಪಾಧಿಕ-ಈ ಲೋಕದ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭಾವದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎನೊಂದೂ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಶೇಷಮೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಪತ್ತೀವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ, ಪತ್ತಿಗೂ ತನಗೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಮಹತ್ತಾದ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (೧) ಅಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ವೊದಲು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು (೨) ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಚಕವೆಂದೂ, ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ

ಉಕಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥಾನ್ತರ ಮುಪದಿಶತಿ.

ಇನ್ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಮ್ ಶ್ರೌತಪ್ರಯೋಗತ್ತಾಲೇ ಅವಧಾರಣಪರ
ಮಾನಪೋದು ಇದ್ಧಂಪತಿಗಳೈಯೊಳಿನ್ನಾರ್ಕು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮೆನ್ನು
ಶಜ್ಜಿಯಾನೈಕ್ಕಾಗ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಿಜ್ಜೇ ಶಾಬ್ದಮ್.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದೆ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುವುದರಿಂದ,
ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯ
ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ತೋರಿ
ಬರುವುದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ - ಈ ಪ್ರಣವದ
ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವು, ಶ್ರೌತಪ್ರಯೋಗತ್ತಾಲೇ - ಶ್ರುತಿ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ತದೇ
ವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯಸ್ತದಾಚಂದ್ರಮಾಃ” “ತದುಹವಾವತೇ ಬ್ರಹ್ಮ
ವಾದಿನಃ” “ತದುಸತ್ಯಮಾಹುಃ” ಎಂಬುವು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು
ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಶರೀರಕನು; ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ತತ್ ಉ ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಛೇದವು, ಉ ಎಂದರೆ ಏನ ಎಂಬರ್ಥವು; ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ,
ಅವಧಾರಣ ಪರಮಾನಪೋದು-ಅವಧಾರಣವಾದ ಏನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದಾಗ,
ಇದ್ಧಂಪತಿಗಳೈ ಯೊಳಿನ್ನಾರ್ಕು-ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಮೆನ್ನು - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದು, ಶಜ್ಜಿಯಾನೈಕ್ಕಾಗ
- ಸಂದೇಹ ಪಡದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್ - ಇತ
ರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದು,
ಎಂಬುದು, ಇಜ್ಜೇ ಶಾಬ್ದಮ್ - ಇಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ (ಉಕಾರದಿಂದಲೇ) ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ಉಕಾರವು ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥೀದ್ವಿನಚನವೆಂದು
ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅವಧಾರಣಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಲಾದರೋ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ
ಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷ
ತ್ವವೂ ದ್ವೈತವಾಗಿ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು
ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವೆಂಬುದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳನೆಯ

ಇತ್ತಾಲೇ ಅನ್ಯರೈಪ್ಪತ್ತ ಶೇಷತ್ವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನ್ನು ಮಿಡತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಾತ್ಮಜ್ಞಾನಮುಡೈಯವನುಕ್ಕು ತದೀಯ ಪರೈನ್ತಮಾಗ ದೇವತಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತಮಾಯಾತ್ತು.

ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖೇನ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರೇ ಅನೇಕರು; ಇವರೆಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವೂ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡುವರು. ಇದು ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಲ್ಲವು; ತನ್ನ ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾದುದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥವು. ಲೋಕದ ಶೇಷತ್ವವು ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಉಂಟಾದುದು. ಇಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ನಾಥೇನಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ” ಎಂಬ ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆಯೂಸಹ “ಧಿಗಸ್ತು ಖಲು ಮಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯತಾಂ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವವು ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಅನ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಈ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಅನ್ಯರೈಪ್ಪತ್ತ-ಅನ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿದ, ಶೇಷತ್ವಂ-ಶೇಷತ್ವವು, ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನ್ನುಮಿಡತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ-ಸ್ವರೂಪತಃ ಬಂದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತಾತ್ಮಜ್ಞಾನಮುಡೈಯವನುಕ್ಕು-ಯಥಾವತ್ತಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಿರುವವನಿಗೆ, ದೇವತಾಂತರಸ್ಪರ್ಶಂ-ಅನ್ಯದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವು, ತದೀಯ ಪರೈನ್ತಮಾಗ - ಆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಪರೈನ್ತವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಮಾಯಾತ್ತು - ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಅನ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಶೇಷತ್ವವು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ವುಳ್ಳವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವೂ, ಅಂತಹ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತರ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ

ಭಗವದಭಿಮತಮಾನ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವತ್ತಾಲೇ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ದೋಷಂ

ವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.—

“ನಾನ್ಯಂ ದೇವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಂ ನಾನ್ಯಂ ದೇವಂ ನಿರೀಕ್ಷಯೇತ್ |

ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಾಸಾದಮಾರೋಹೇತ್ ನಾನ್ಯದಾಯತನಂ ವಿಶೇತ್ || ”

“ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇಸನಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಯೋನಯಃ||”ವಿ.ಪು.೬-೭-೭೭

“ಯೇಷ್ಯನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತಾಃ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ |

ತೇಪಿ ಮಾಮೇವಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ | (ಗೀ.೯-೨೩)

ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾಚ ಪ್ರಭು ರೇವ ಚ |

ನ ತು ಮಾ ಮಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವೇನಾ ತ ಶ್ಚೈವನ್ತಿ ತೇ ||” (ಗೀ. ೯.೨೪)

ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದನಂತರ, ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ? ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಂಬಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ತದೀಯಪರ್ಮಂತಮಾಗ ದೇವತಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತಮಾಯ್ತು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ತದೀಯಪರ್ಮಂತಮಾಗ ಪರದೇವತಾ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಅವಾಗ ತದೀಯರಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಂಟೆಂದೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಂತರ, ತದೀಯರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧುವು? ಎಂದರೆ ತದೀಯರಾಗಿ ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಂತವರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಎಂದಿಗೂ ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದುದೆಂದೂ, ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದುತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ— ಭಗವದಭಿಮತಮಾನ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವತ್ತಾಲೇ-ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ದೋಷಂ - ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ದೋಷವು, ವಾರಾದೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಶೊನ್ನೋಮ್ - ಹೇಳಿದೆವು (೧೩೭೬ನೇ ಪುಟದಿಂದ ೧೩೮೪ನೆಯ ಪುಟದವರೆಗೂ ಉಪಪಾದಿತವು) ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಶೇಷತ್ವವು ಯಾವಾಗ ನಿಸಿದ್ಧವಾಯಿತೋ, ಅಂತಹ ನಿಸಿದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಭಕ್ತರ ಶೇಷತ್ವವೂ ನಿದ್ಯವು. ಯಾವಾಗ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ತದೀಯ ಶೇಷತ್ವವೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಭಗವದಭಿಮತಕ್ಕನು

ವಾರಾದೆನ್ನಮಿಡಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠೆಯಿಲೇ ಶೊನ್ನೋಮ್. ಇಪ್ಪಡಿ
ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಗ ಪೆತ್ತಾಲ್ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇ
ದಮುಮ್ ಕಾಲಸಂಕೋಚಮಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್. ಇಶೇಷತ್ವಾ

ಗುಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೇ; ಅದು ಹೇಗೆ
ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನ ಕಾರವನ್ನು ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಕಾರವನ್ನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೇ ಸರಿ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗಿ
ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಅಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥವು. ಅದೂ ಕೂಡ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕಾರವು
ಏನ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್-ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗ
ಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವ
ಅರ್ಥವು, ಶಾಬ್ದಮಾಗಪೆತ್ತಾಲ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ, ಅಯೋಗ
ಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮುಮ್ - ಶೇಷಭೂತನೇ ಸರಿಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದು ಶೇಷ
ಭೂತಾಕಾರವಲ್ಲದೆ ಇತರಾಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ
ಶೇಷತ್ವವೂ, ಕಾಲಸಂಕೋಚಮಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ - ಕಾಲಸಂಕೋಚವು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಈ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ
ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಕಾರವು ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ. ಉಕಾರವು ಅನಧಾರಣನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸಿತೋ,
ಆಗ ಮಕಾರವಾಚ್ಯಜೀವನು, ಆಯ ಏನ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವೇ
ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು ಎಂಬರ್ಥವು ಎರಪ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದ
ರಿಂದ ಈ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ, ಈ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ
ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿದಚಿದಿಲ್ಲವೂ ಭಗವಚ್ಛರೀತ
ವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ತ್ವವು ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸು
ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಶೇಷತ್ವಾಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದತ್ತಾಲೇ-ಈಮೇಲೆಉಪ

ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದತಾಲೇ ಈಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ನರ್ಹ ವಿಶೇಷಣ
ನಾಯಾ ತೋತ್ತಿನ ಚೇತನ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಅಚಿತ್ತುಕ್ಕುಪ್ಪೋಲೇ
ಶರೀರತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್.

ಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಷತ್ವದ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ, ಎಂದರೆ
ಶೇಷತ್ವವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದುದು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನುಕ್ಕು - ಸರ್ವೇಶ್ವರ
ನಿಗೆ, ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ನರ್ಹವಿಶೇಷಣನಾಯಾ - ಶೇಷತ್ವವು ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ
ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಅಪೃಥ
ಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ತೋತ್ತಿನಚೇತನ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ - ತೋರಿಬರುವ ಚೇತನ
ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ, ಅಚಿತ್ತುಕ್ಕುಪ್ಪೋಲೆ-ಅಚಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ
ನಮಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರತ್ವಂ-
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಉಕಾರಾ
ರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಶರೀರಶರೀರಿಭಾವವು
ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಿ
ಕರ್ತುವಿನ ಶರೀರವು ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕಾದರ್ಶದೃಷ್ಟೇಭಗವತಿ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವಿರುವದರಿಂದ
ಅಪೃಥಗ್ವಿಶೇಷಣತ್ವವೂ ಶರೀರತ್ವವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ
“ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ವೈವಂ ವಿಶೇಷತೈಕರೂಪಂ, ತತ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಮ್”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೨೫೪-೫ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ
ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಶೇಷನು ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದಿರುವ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಭಾವವು.
ಆದುದರಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಶರೀರವೆಂಬ
ಭಾವವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣನಾನ ಚೇತನ
ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿವೆ, ಅವು ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲದೆ
ಅದ್ರವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಹಿಂದೆ ಆ, ಉಕಾರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು; ಈಗ ಮಕಾ
ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ
ಮಕಾರವು, ಇಚ್ಛು - ಈ ಪ್ರಕರಣವಾದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, ಅವ
ಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯಮಾನ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ,

ಮುಕಾರಾರ್ಥಮಾಹ.

ತೃತೀಯಾಕ್ಷರ ಮಿಜ್ಞು ಅವಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯಃ ನಾನ ಜೀವನ್ಮೈ ಮುನ್ನಿ
ಟ್ಟು (ಮುನ್ನಾಗ) ಕ್ಕೊಂಡು ಉಕ್ತಮಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ವಕ್ಕು ಅಶ್ರಿತಮಾನ
ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮುಪಲಕ್ಷಕಿರದು.

ಜೀವನ್ಮೈಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು - ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ,
ಉಕ್ತಮಾನ - ಉಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಶೇಷತ್ವತ್ವಕ್ಕು - ಶೇಷ
ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಶ್ರಿತಮಾನ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ಸಮಸ್ತ
ಚೇತನಾ ಚೇತನ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಉಪಲಕ್ಷಗಿರದು - ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳು
ತ್ತದೆ. ಆಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಚೇತನ ವರ್ಗವೆಲ್ಲವೂ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಜೇ
ತನ ವರ್ಗವೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಪರಮಾ
ತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ
ಚಿವಚಿದ್ವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಈ ಮುಕಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಚೇತನ
ವರ್ಗವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚೇತನ ವರ್ಗ
ದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಜೇತನ ವರ್ಗವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂಬ ಭಾವವು.
ಅಚಿತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗೀತಾ ೭ನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದ ೪-೫, ೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿರು
ತ್ತಾರೆ—“ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ರೇವ
ಚ | ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ವಧ್”

ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಎಂಬಾಗಿ ಎಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿ,

“ಅಪರೇ ಯಂ ಮಿತ ಸ್ವೈನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಮ್ | ಜೀವ
ಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಮತೇ ಜಗತ್ ||

ಹೀಗೆ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಚಿತ್ಸಂಸರ್ಗ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ
ಮಯಿ ಸರ್ವ ಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ”(ಗೀ. ೭. ೭) ಎಂದು
ಇವೆರಡೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಶರೀರ
ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ಚನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಮುಂದೆ, ಮುಕಾರವು ಧಾತುವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ
ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದುದರಿಂದ
ಜೀವನ್ಮೈಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶೇತನವರ್ಗವು

ಮಕಾರಸ್ಯ ಜೀವನಾಚಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ.

ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಾಚಕಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ (೧) “ಮಕಾರಂ ಜೀವಭೂತಂ

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಚೇತನವರ್ಗವೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವು; ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೇ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಶೇಷಭೂತಳು; ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಳೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು, ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಗತಃ” (ಗೀ. ೨. ೨೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಜೀವವರ್ಗವು ಶೇಷಭೂತವೆಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚೇತನ ವರ್ಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸರ್ವತ್ವೈಯು ಮುಪಲಕ್ಷಕಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು! ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭತ್ತಿನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೆಸರು ; ಎಂದರೆ ಭತ್ತಿಯವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಭತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತಿ ಹಿಡಿಯದೇ ಇದ್ದವರೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಮಕಾರದಿಂದ ಮನ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಮಾತ್ರವೇ ಬೋಧಿತವಾದರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅಚಿದ್ವರ್ಗವೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೋಧಿತವಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ ಉಪಲಕ್ಷಕಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಸರ್ವವೆಂದು ಸಂಕೋಚನಾಡಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

ಹಿಂದೆಯೇ “ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದು ಈ ಮಕಾರವು, ಜೀವಾತ್ಮನಾಚಕ ಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವು (೧) ಜೀವಭೂತಂ -

ತು ಶರೀರೇ ವ್ಯಾಪಕಂ ನೃಸೇತ್” ಎನ್ನುಮ್, (೨) “ಪಂಚಾರ್ಣಾನಾಂ ತು ಪಂಚಾನಾಂ ವರ್ಗಾಣಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ | ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಕಾದಿಮಾಂತಾನಾಂ ತತ್ತ್ವತತ್ತ್ವೇನ ಸರ್ವದಾ” ಎನ್ನುಮ್, (೩) ಭೂತಾನಿಚ ಕವರ್ಗೇಣ ಚವರ್ಗೇಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿಚ | ಟಿವರ್ಗೇಣ ತವರ್ಗೇಣ ಜ್ಞಾನಗಂಧಾದಯಸ್ತಥಾ | ಮನಃಪಕಾರೇಣೈವೋಕ್ತಂಫಕಾರೇಣ ತ್ವಹಂಕೃತಿಃ | ಬಕಾರೇಣ ಭಕಾರೇಣ ಮಹಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೇ | ಆತ್ಮಾತು ಸಮಾಕಾ (ರೇಣ)

ಜೀವವಾಚಕವಾದ, ಮಕಾರಂತು - ಮಕಾರವನ್ನುದರೋ, ಶರೀರೇ - ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕಂ ನೃಸೇತ್ - ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ - ವ್ಯಾಪಕ ನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂದೂ, “ಪಂಚಾರ್ಣಾನಾಂ - ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಕಾದಿಮಾಂತಾನಾಂ - ಕಕಾರ ಮೊದಲಗೊಂಡು ಮಕಾರಾಂತದವರೆಗೂ ಇರುವ ೨೫ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಪಂಚಾನಾಂವರ್ಗಾಣಾಂ - ಕವರ್ಗ, ಚವರ್ಗ, ಟಿವರ್ಗ, ತವರ್ಗ, ಪವರ್ಗಗಳೆಂಬ ಐದು ವರ್ಗಗಳಿಗೂ, ತತ್ತ್ವತತ್ತ್ವೇನ - ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ, ಸರ್ವದಾ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಪರಮೇಶ್ವರಃ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸಂಸ್ಥಿತಃ - ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರದವರೆಗೂ ೨೫ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ; ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವು; ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆತನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೨೪ ತತ್ತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಚಿತ್ತತ್ತ್ವಗಳು; ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅದರ ವಿಕೃತಿಗಳೂ; ೨೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವು ೨೫ನೆಯ ತತ್ತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವು” ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿಯೂ, ಕವರ್ಗೇಣ - ಕವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ, ಭೂತಾನಿಚ - ಪೃಥಿವಿ, ಅಪ್ಪುವೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಚವರ್ಗೇಣ - ಚವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿಚ-ವಾಕ್‌ಪಾಣಿವಾದ ಪಾಯುಪಸ್ಥಗಳಾದ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು, ಟಿವರ್ಗೇಣ ತವರ್ಗೇಣ - ಟಿವರ್ಗ ತವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಜ್ಞಾನಗಂಧಾದಯಸ್ತಥಾ - ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಗಳು ಶ್ರೋತ್ರ, ತ್ವಕ್, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣಗಳು, ಶಬ್ದ ಗಂಧ ರಸಾದಿಗಳು, ಪಕಾರೇಣ ಮನಃ - ಪಕಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಫಕಾರೇಣಾಹಂಕೃತಿಃ - ಫಕಾರದಿಂದ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವೂ, ಬಕಾರೇಣ ಭಕಾರೇಣ - ಬಕಾರ ಭಕಾರಗಳಿಂದ, ಮಹಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೇ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೇಳ

ರೋಯಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ"ಎನ್ನಮ್ ತತ್ಪ್ರಸಂಗರ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳಿ
ಲೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾಳ್ಕೃಮ್ ಕಕಾರಂ ಮುದಲಾನ ನಿರುಪತ್ತೈನ್ನು
ಅಕ್ಷರಂಗಳುಮ್ ವಾಚಕಜ್ಞಾಳಾಗವಗುತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಲ್ಪಡುವುವು. ಆತ್ಮಾಕು - ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ, ಮಕಾರೇಣ - ಮಕಾರದಿಂದ,
ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ - ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ತತ್ವವೆಂದು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ"
ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬವಾಗಿಯೂ, ತತ್ಪ್ರಸಂಗರ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಚವಿಂಶತಿ
ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾಳ್ಕೃಮ್ - ಏನು ತತ್ವಗಳಿಗೂ, ಕಕಾರ ಮುದಲಾನ - ಕಕಾರ
ಹೊದಲುಗೊಂಡು, ಇರುಪತ್ತೈನ್ನು ಅಕ್ಷರಂಗಳುಮ್ - ಮಕಾರವೂ ಸೇರಿ
ಏನು ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ವಾಚಕಜ್ಞಾಳಾಗ - ಬೋಧಕಗಳಾಗಿ, ವಗುತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗೈ
ಯಾಲೇ - ವಿಧಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು ; ಇದಕ್ಕೆ
ಕರ್ತೃವದವು, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮವಾಚಕ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಎಂದು
ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಕಾರವು ಏನೆಯ ತತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಎಂಬವು
ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಚವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಪಂಚ ಕರ್ಮೋ
ದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಟವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ,
ತವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ರೂಪರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶಶಬ್ದಗಳಾದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ
ಗಳನ್ನೂ, ಸಕಾರವು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಫಕಾರವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ಬಕಾರವು ಮಹ
ತ್ವವನ್ನೂ, ಭಕಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಏಳು ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತವೆ. ಏನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವು ಜೀವ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಏನು ತತ್ವಗಳೂ ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜೀವನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜೀವನನ್ನು ಪಂಚವಿಂಶಕ ತತ್ವ
ವೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಷಡ್ವಿಂಶವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವ
ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದು ೨೬ ತತ್ವಗಳು.

ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳು ಕಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಕಾರಾಂತ್ಯದವರಿಗೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿ ಏನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ ಏನೆಯ ತತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು
ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ಅಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ
ನೆಂದೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಜೀವನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದನಂತರ, ಅದರಿಂದ
ಜೀವಾತ್ಮನು, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂಬುದೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾ
ದವನೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿ - ಹೀಗೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು

ಇತ್ಯಾಲ್ ಜಡತ್ವಾಚೇತನತ್ವಾದಿ ದೋಷಾತ್ರಯಜ್ಞಳಾನ ಇರಪತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಳೈ ಕಾಟ್ಟಿಲುನ್, ಸರ್ವಕಾರಣವಾಗವುನ್, ಸರ್ವರಕ್ಷಕ
ನಾಗವುನ್, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗವುನ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ
ಷಡ್ವಿಂಶನಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲುನ್ ಜೀವಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ವೇರುಪಾಡು ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು.

ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದಾದನಂತರ, ಜಡತ್ವಾಚೇತನತ್ವಾದಿ ದೋಷಾತ್ರಯಜ್ಞಳಾನ -
ಜಡತ್ವವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಅಚೇತನತ್ವವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾ
ತ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಕಾರವೂ,
ಇಂತಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಗಳಾದ, ಇರಪತ್ತುನಾಲ್ಕುತತ್ತ್ವಜ್ಞಳೈಕಾಟ್ಟಿ
ಲುನ್ - ಇವುತ್ತುನಾಲ್ಕುವಿಧ ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಇವುತ್ತುನಾಲ್ಕು ಅಚಿತ್ತ
ತ್ವಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಜೀವಾತ್ಮಾ
ವುಕ್ಕು - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ವೇರುಪಾಡು - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಚೇತನತ್ವ, ಸ್ವರೂಪ
ನಿತ್ಯತ್ವಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವದು, ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು -
ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ; ಮತ್ತು ಸರ್ವಕಾರಣವಾಗವುನ್ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕು ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷ
ರತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ, ಷಡ್ವಿಂಶನಿರ್
ಕಾಟ್ಟಿಲ್ - ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರು
ಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಲೂ, ಜೀವಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ವೇರುಪಾಡು -
ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರೋಣವು ಎಂದರೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ
ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಾದಿಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ
ಯಾಗಿರೋಣವು, ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು - ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾ
ದವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಹಾಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ. ಸರ್ವ
ಶೇಷಿತ್ವಗಳಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲದುದರಿಂದ
ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ಆ ತತ್ತ್ವ
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು.
ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದೂ ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬು
ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ "ಅನ್ಯಶ್ಚ ರಾರ್ಜಕ ಸ ಪರಸ್ತಥಾ ನೃಃ ಪಂಚದಿಂತಕಃ |
ತಂ ಷಡ್ವಿಂಶಕ ಮಿತ್ಯಾಹುಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವು.

ಆದರೆ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದೂ,
ಶರೀರವಾಚಕ ಪದವು ಶರೀರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ತಿಲ್ (ಇದಿಲ್) ಮಕಾರಣ್ಣಳುಮ್, ನಾರಶಬ್ದಮುಮ್, ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರಣ್ಣಳ್.

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗಲಾದರೇ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ? ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ತಚ್ಛರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದರೆ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರಣ್ಣಳುಮ್ - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವೂ, ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಸಖಂಡನಮಸ್ಸಿನ ಮಕಾರವೂ ಸಹ, ನಾರಶಬ್ದಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಸಹ, ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ - ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಪದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರಣ್ಣಳ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮವರ್ಗವನ್ನೂ, ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳು; ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಈ ಪದಗಳು ತಚ್ಛರೀರಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಅನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾಗುವದರಿಂದ ಮಕಾರಗಳೂ ನಾರಶಬ್ದವೂ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಶಬ್ದಗಳು ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಅನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವು. ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವ ಗೋತ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳು. ವಿಶೇಷ್ಯವಯಂತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಗೋ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗೋ ಶಬ್ದವು, ಗೋತ್ವವನ್ನೂ, ಗೋ ಶರೀರವನ್ನೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನೂ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವವರಿಂದ, ಅನಿಷ್ಕರ್ಷವು. ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ ಪದಗಳು ನಿಯತ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ವೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವು, ಹೇಗೆಂದರೆ? ನಿಯತನಿಷ್ಕರ್ಷಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋತ್ವವು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವು; ಈ ಪದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯತವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ನಿಯತ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿವಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಳಾಗಿ ಅನ್ಯಥಾ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇರುವುವು. ವೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಶಬ್ದದಹಾಗೆ, ಪಟಿಸ್ಯಶುಕ್ಲಃ

ಮಕಾರನಾಚ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವ ಸಮರ್ಥನಮ್

ಇವ್ಯಕ್ಷರಮ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೈ ಸ್ವಾರತಾಲ್ “ಮನಜ್ಞಾನೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುಕ್ಕೆಳಿಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ಪದಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ (೧) “ಜ್ಞೋತ ಎಂದರೆ ಆಗ ನೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವು ; ಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರ ವನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ ವಿಶೇಷ್ಯವಾದ ಪಟವವರೆಗೂ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದುದಾದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕಾರಗಳೂ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೇ ಎನಾ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವಪದವಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರ ಪರ ಜ್ಞಳ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಯು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಚೇತನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಇದು ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನೂ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಥಮತಃ ಅತನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ಮಕಾರದ ಧಾತುರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇವ್ಯಕ್ಷರಮ್ - ಈ ಮಕಾರವು, ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೈ ಸ್ವಾರತಾಲ್ - ಅದು ವ್ಯಾಕರಣರೀತ್ಯಾ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, “ಮನಜ್ಞಾನೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುಕ್ಕೆಳಿಲೇ - ಎಂಬುದೇ ಮೊದಲಾದ ಧಾತುಗಳಿಂದ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ - ಉಂಟಾದ, ಪದಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಪದವಾದುದರಿಂದ, “ಜ್ಞೋತ ಏವ” ಎಂದರೆ ಅತಃ - ಆಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ “ಅಥ ಯೋ ವೇದೇ ದಂ ಜಿಘ್ರಾಣೇ ತಿ ಸ ಆತ್ಮಾ” ಇತ್ಯಾ ದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ “ನಾತ್ಮಶ್ರುತೇಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬರೀ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು, ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞ ಏವ ಜ್ಞಾತಾವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ; ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ, ಘ್ರಾತಾ, ರಸಯಿತಾ, ಮನ್ತಾ, ಬೋದ್ಧಾ ಕರ್ತಾ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾವುರುಷಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷ

ಏನ" ಎಜ್ಜರ ವಧಿಕರಣತ್ತಿ ರ್ಪಡಿಯೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನುನಾಯ್, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನುನಾಯ್, ಅಣುವಾನ ಜೀವಾತ್ಮಾನ್ಯ ಶೋಲ್ವುಗಿರದು.

ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗವೊಂದುವಿಲೇ ಶೋನ್ಮಾಲುಮ್, ಇವಸ್ವರೂಪಮ್

ದ್ವಾಕ್ಯವೂ (೪. ೯) ಜ್ಞಾತಾ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಎಜ್ಜರ ಅಧಿಕರಣತ್ತಿ ರ್ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಗುಣಕನು ನಾಯ್ - ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಅಣುವಾನ - ಅಣುವಾಗಿರುವ, ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು, ಶೋಲ್ವುಗಿರದು - ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಣುವಾನ ಎಂಬ ಪದವು. "ಏಷೋಣುರಾತ್ಮಾ" "ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಣುವು. ಜ್ಞೋತ ಏವ - ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ "ಉತ್ಕ್ರಾನ್ತಿ ಗತ್ಯಾಗತೀನಾಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಅಣುಸ್ವರೂಪೋಜೀವಃ ತೇನ ಪ್ರದ್ಯೋತೇನ ಏಷಃತ್ಮಾ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾನ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ವಿಭುವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಕ್ರಾನ್ತಿ, ಗತಿ, ಆಗತಿ, ಶಬ್ದಗಳೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅಣುವಾನ ಜೀವಾತ್ಮಾನ್ಯ ಶೋಲ್ವುಗಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮನಜ್ಞಾನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಪದದಿಂದ, "ಮನ್ ಆವಬೋಧನೇ", "ಮಸ ಪರಿಮಾಣೇ" ಎಂಬೃಧಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಈ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಗುಣಕನು ಮತ್ತು ಅಣುವರಿಮಾಣನು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಆದಿ, ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನೆಂದೂ, ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪವೂ, ವಿಶೇಷಣವೂ, ಎರಡೂ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವವರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಅದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತರೀತ್ಯ ಇದೂ ದ್ರವ್ಯವೇ. ವಿಶೇಷಣವೂ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಷ್ಟೇ.

"ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೂ, ಜ್ಞಾನಗುಣಕನೂ, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಆನಂದಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನ ರೂಪವೇ ಸುಖವಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸುಖರೂಪವಾದ ಆನಂದತ್ವವು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಉಪಪೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ - ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗ - ಈ ಮಕಾರನಾಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು

ಅನುಕೂಲಮಾಗ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ ಆನಂದರೂಪಮಾನ ವಿಶೇಷಮುಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಜ್ಞಾನಗುಣಕನನ್ನು ಮಿಡಮ್ ಶೊನ್ನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಾಲೇ ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸರಣಮಾಯ್, ಸಂಕೋಚರಹಿತಮಾನ ಜ್ಞಾನಂ ಗುಣಮಾನವೈತೋತ್ತಮ್.

ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು, ಪೊದುವಿಲೇಶೊನ್ನಾಲುಮ್ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಇವಸ್ವರೂಪಮ್ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು, ಅನುಕೂಲಮಾಗ - ಅನುಕೂಲ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು, ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು "ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮ ಶೇಷೋಹಿ ಪರ ಮಾತ್ಮನಃ" ಮತ್ತು "ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೇ" (ತೈ. ಉ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಆನಂದ ರೂಪಮಾನ ವಿಶೇಷಮುಮ್ - ಅನುಕೂಲ ರೂಪಜ್ಞಾನವೇ ಸುಖ ಆನಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಆನಂದ ರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ; ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನು, ಆನಂದ ಗುಣಕನೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅಮಲತ್ವವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಜ್ಞಾನಗುಣಕನನ್ನು ಮಿಡಮ್ - ವಿಭುವಾದ ಧರ್ಮಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿರುವನು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಶೊನ್ನಾಲ್ - ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಾಲೇ - "ಸಚಾನನ್ತ್ಯಾಯಕಲ್ಪತೇ" (ಶ್ವೇ. ೯. ೫.) "ಸರ್ವಂ ಹ ಪತ್ಯಃ ಪತ್ಯತಿ ಸರ್ವ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ" (ಭಾಂ. ೭-೨೬.೨) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು "ಯಥಾನಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಲಪ್ರಕ್ಪಾಳನಾ ನ್ನಣೀಃ | ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ನ ಜಗ್ಮಂತೇ ನಿತ್ಯಾ ಏವಾತ್ಮನೋ ಹಿ ತೇ" (ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಗಂ. ೫೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸರಣಮಾಯ್ - ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ, ವಿಭುವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸುವಂಥಾದ್ದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿನಹಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯರೂಪ ಉಪಾಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸರಿಸುವ, ಸಂಕೋಚ ರಹಿತಮಾನ - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಹಾಗಿ ಸಂಕೋಚವು ಇಲ್ಲದ, ಜ್ಞಾನಂ ಗುಣ ಮಾನವೈ - ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಗುಣವು, ತೋತ್ತಮ್ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭವಾಗಿರುವ ಈ ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಬ್ಬಚಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು

ತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯು ತೊಲಗತೋ ಆಗ ಅದು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ವಿಭುವಾದ ನೈಜಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು “ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾ ಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” (ಛಾಂ. ಲ. ೧೨. ೨) ತನ್ನನೈಜಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಎಂದರೆ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವ, ಅವಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರಡರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಸ್ವರೂಪ ಬೃಹತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ಬೃಹತ್ತ್ವನಾತ್ರನೇ ಇರುವದರಿಂದ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಈ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಗುಂಟು. “ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ನಶೋಚತಿ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ” (ಗೀ.೧೪-೫೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವರಾಂಬರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು “ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್” (ಬಹ್ಮಸೂತ್ರ, ೧. ೨. ೧) ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಶ್ಚ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋಪಾಧೇಃ ಬೃಹತ್ತ್ವಂಜ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಈತನ ಗುಣರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭುವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯು “ಸಚಾನನ್ತ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮ ಶ್ಲೋಕವೂ ಸಹ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದು. “ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಯಾತ್ಮತೀಯಾಶಕ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ | ಯಯಾಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಕ್ತಿಸ್ಸಾನೇಷ್ಟಿತಾನ್ಮಪಸರ್ವಗಾ | ಸಂಸಾರತಾಪಾನಖಿಲಾ ನವಾಪ್ನೋತ್ಯತಿ ಸಂತರ್ತಾ” | ಈ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರ ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಾದರೋ, ಹೀಗೆ ರತ್ನವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಾಶವೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದುಂಟಾದ ಹೇಯಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸವಾಗುವದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಾದಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಜ್ರವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದರ ತೇಜಸ್ಸು ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹವೆಂಬ ಕೆಸರು ಯಾವಾಗ ತೊಳೆದು ಹೋಯಿತೋ, ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಾದ ಈ ಆತ್ಮನು ವಿಭುವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸರಣವು ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದುದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆಗ ಮುಲವೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು

ಇಪ್ಪಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವರೂಪತ್ವೈಸ್ಪಾರ್ತಾಲ್ ಅಚೇತನಜ್ಞಿಲಿಲ್ಯ ಜಡತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ ಕಳಿನ್ದು ಸಂಸಾರದಶೈಯಿಲ್ಯ ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ ಕಳಿನ್ದು ನಿರ್ಮಲತೆಯಲೇ ಸ್ವರೂಪಧರ್ಮಜ್ಞಿಲಿರಂಡಿಲು ಮುಳ್ಳು ನಿರ್ಮಲತ್ವಮ್ ಅನುಸಂಹಿತಮಾಯಿತ್ತು.

ಹೋಗಿ ಅಮಲತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಸರ್ವಂಹ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಪಶ್ಯಃ - ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿಯು, ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನು, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, “ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ” ಸಜ್ಜಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಜೀಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೊಂದುವನು” ಎಂಬುದು.

ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳಿರಡೂ ಅಮಲವಾದುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನ-ಹೀಗೆಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹೋಪಾಧಿಯು ಕಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸ್ವರೂಪತ್ವೈಸ್ಪಾರ್ತಾಲ್-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅಚೇತನಜ್ಞಿಲಿಲ್ಯ - ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಜಡತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ - ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ, ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಸಹ, ಕಳಿನ್ದು - ತೊಲಗಿ, ಸಂಸಾರ ದಶೈಯಿಲ್ಯ - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ - ದುಃಖಗಳೂ ಸಹ, ಕಳಿನ್ದು ನಿರ್ಮಲತೆಯಲೇ - ತೊಲಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದುದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮಜ್ಞಿಲಿರಂಡಿಲುಮುಳ್ಳು - ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ, ನಿರ್ಮಲತ್ವಮ್ - ಅಮಲತ್ವವು, ಹೇಯ ರಾಹಿತ್ಯವು, ಅನುಸಂಹಿತಮಾಯ್ತು - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಜಡತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ ಅಪಕ್ಷಯಾದಿ ಪಚ್ಛಾವಿವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದೂ, ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅದಿಪದದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತೇಹ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃವು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು “ಅಪಹತ ಪಾಪಾ ವಿಜರೋವಿನ್ಯತ್ಯಃ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೋಽಪಿಸಾಸುಸ್ತತ್ಯಕಾನುಸ್ತತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ” (ಛಾಂ. ೮-೭೧) ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಹೇಯಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲವಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಚೇತನದ ಜಡತ್ವಾದಿಗಳೂ ಇವು, ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳೂ

**ಪ್ರಣವೋಪದಿಷ್ಟಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವಾನುಸಂಧೇಯ ಮಿತಿ
ಸೂತ್ರೇಸಿ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್**

ಇನ್ನ ಪರಶೇಷತ್ಯೇಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಮೇ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈ
ಯಿಲೇ ಯನುಸಂಧೇಯಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ (೧) “ವ್ಯತಿರೇಕ ಸ್ತದ್ಭಾವ
ಭಾವಿತ್ವಾನ್ನತೂಪಲಬ್ಧಿವತ್” ಎಜ್ಜರ ಸೂತ್ರತ್ತಿಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಲ್ಲವು, ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಭ್ರಮ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ಆದುದರಿಂದ
ಈತನು ಆಗ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಹತ್ತಾದ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ವಿಭುವಾದ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು
“ನಿರ್ವಾಣಮಯೇ ಏನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಮಯೋಽನುಲಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ರುವಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲನು ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋನಾಜ್ಯತೇ ಪ್ರಾಕೃತ್ಯೈರ್ಗುಣೈಃ”
ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೇ
ಮಹಾರವಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದೂ, ಇಂತವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೇನೇ
ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೆಂದೂ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ
ಶಾರೀರಕಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಮುಂದಿನ ಶಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು.

ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ?
ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಯದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ?
ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಯ
ವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥವೇ ವಿನಾ ಈ ಹೇಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ - ಈಗ
ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ, ಪರಶೇಷತ್ಯೇಕರಸ ಪರಿ
ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಮೇ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾ
ನಂದನಾಗಿಯೂ ಹೇಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆತ್ಮ
ಸ್ವರೂಪವೇ, ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೆಯಿಲೇ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ
ಅನುಸಂಧೇಯ ವೆಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು “ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾನ್ನತೂ

ಪಲಬ್ಧಿವತ್” ಎಜ್ಞರಸೂತ್ರತ್ತಿಲೇ ಎಂಬುವ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಮ್-
ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಈ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನೆಂದರೆ ನ - ಬದ್ಧನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ
ಸ್ವರೂಪವು ಚಿಂತನೀಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲವು, ತು - ಅಪಿತು,ಮತ್ಯಾ
ವದು ಚಿಂತನೀಯವು ಎಂದರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ
ರೂಪವಾದ ಯಾವ ವ್ಯತಿರೇಕವೆಂದರೆ ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯವುಂಟೋ, ಅಂತಹ ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯ
ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಸ್ವರೂಪವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು
ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತ್ವಾತ್, ತದ್ಭಾವ
ವಸ್ಯ - ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ಭಾವಿ
ತ್ವಾತ್ - ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಯಥಾಕ್ರತುರಸ್ತು ಲೋಕೇ ಪುರುಷೋ
ಭವತಿ ತಥೇತಃ ಪ್ರೇತ್ಯಭವತಿ - ಯಾವ ಭಗವದುಪಾಸಕನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅನಂತರ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು
ಹೊಂದಿ, ತಾನು ಚಿಂತಿಸಿದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಗುಣವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದು
ವನು. ಈ ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ; ಹೇಗೆಂ
ದರೆ ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್-ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆಯು,
ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ
ಸ್ವರೂಪಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತ
ಪರಮಪುರುಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕ
ದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮಾವಂದೇ ಅನುಸಂಧಾನವೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡತಕ್ಕ
ದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ “ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂ
ಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ
ತತ್ಕ್ರತುನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಕ್ತು
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾತೃವಿಗೆ ಈಚಿಂತನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಇದುಗೀತಾ ೬ನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಸತ್ಯುಪಾಯಾನುಷ್ಠಾತೃವಿಗೂ ಅಂತಹ
ಪರಶೇಷತೈಕರಸಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿ, “ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೀ
ಮಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಕೋರುವ ಫಲಬೇಧದಿಂದ ಉಪಾಸಕರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ,
ಅವರ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಧವು ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭರನ್ಯಾಸ
ದಲ್ಲಿ ಫಲಭೇದದಿಂದ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ—ಇವನುಕ್ಕು - ಈ ಪ್ರಸತ್ತಿ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ, ಮುಮುಕ್ಷುದೇಶಿಯಿಲ್ -

ಇವನುಕ್ಕು ಮುನುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲ್ ಫಲದಶಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಫಲಾ ಪೇಕ್ಷೈಕ್ಕುರುಪ್ಪಾಮ್. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭೇದಜ್ಞಳುಕ್ಕೇಡಾಗ ವನುಸನ್ನೇಯಾ ಕಾರಜ್ಞಳ್ ವೇರುಪಟ್ಟುರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುವಿಡಮ್ ಶ್ರೀಗೀತೈಯಿಲ್ ಅಷ್ಟಮಾ ಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲುಮ್ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್ ಸುನ್ಯಕ್ತಮ್.

ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ದಶೈಯಲ್ಲಿ ಫಲದಶಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ಫಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೈಕ್ಕು - ಫಲಕಾಮನೆಗೆ ಉರುಪ್ಪಾಮ್ - ಅನುಗುಣವಾದುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುದಾದರೆ, ಆಗ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನಾ ರೂಪೋಪಾಯದಲ್ಲೂ ಫಲಕಾಮನಾಭೇದದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, — ಪುರುಷಾರ್ಥಭೇದಜ್ಞಳು ಕ್ಕೇಡಾಗ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಾ ಕಾರಜ್ಞಳ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವೇರುಪಟ್ಟುರುಕ್ಕುಮ್ - ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ, ಎನ್ನುವಿಡಮ್ - ಎಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು, ಪ್ರಕರಣವು, ಶ್ರೀ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ, ಸುನ್ಯಕ್ತಮ್ - ಸುಸ್ಪಷ್ಟವು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಜ್ಗ್ರಹದ “ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ಷರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಭಗವತ್ಪರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ | ನೇದ್ಯೋಪಾದೇಯ ಭಾವಾನಾ ಮಷ್ಟಮೇ ಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೀ ಮಾಂ . ಜನಾ ಸ್ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ | ಆರೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥೀ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ” (ಗೀ. ೭-೧೬) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕರಾದ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆರತನು ಐಹಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪುನಃ ಬೇಕೆಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು; ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವುಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವವನು. ಜ್ಞಾನಿಯು, ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವವನು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ “ತ್ರಯಾಣಾಂ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಭೇದಂ

ವಕ್ತುಮುಪಕ್ರಮತೇ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಉನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತೇನ” (ಗೀ. ೮-೮) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು “ಕನಿಂಪುರಾಣಂ” “ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ” (ಗೀ. ೮-೯, ೧೦) ಎಂಬೀ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಅನುಸಂಧೇಯವಾದುದು ; ಜಿಜ್ಞಾಸುನಿಗಾದರೋ “ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದಃ” (ಗೀ. ೮-೧೧) “ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ” (ಗೀ. ೮-೧೨) “ಹಿಮಿತೈಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ” (ಗೀ. ೮-೧೩) ಎಂಬೀ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಅನಂತರ “ಅನನ್ಯಚೇತಾಸ್ಸತತಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮತ್ತು “ಅಧಿಯಜ್ಞೋಹಮೇವಾತ್ರ” (ಗೀ. ೮-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಭೇದವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭರಣ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾವಸ್ಥೆಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು ; ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವು ; ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪರಶೇಷತೈಕರಸರೂಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೭ ೧೫ ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನನ್ನನ್ನು “ನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಪದನಭಜನ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವುಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ರುತ್ಕರ್ಷಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಕಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರಾಮಿಯಾದ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಿನ ಧ್ಯಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವಹತ ಪಾವತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾನುಭವವು ಅನುಸಂಧೇಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧೇಯ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದವು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇತರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾನುಲತ್ವಾದಿಕಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಾಧಾರಣನಿತ್ಯಹ.

ಜೀವಭೇದಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಾಗ್ನಿಯಾಲ, ಇತ್ಯುತೀಯಾಕ್ಷರಂ
(೧) “ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ ಪೋಲೇ ಜಾತ್ಯೈಕತ್ವಪರಮ್.

ಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೆಂಬುದು.
ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಶೇಷತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಅನುಲತ್ವಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದುವು.

ಮಹಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಜ್ಞಾನಾ
ನಂದಾನುಲತ್ವಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳವನು, ಅಣುಸ್ವರೂಪನು, ಎಂದು
ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಮಹಾರವು ಏಕವಚನಾಂತ
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು
ಜೀವಾತ್ಮರು ಅನೇಕರೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರು ಒಂದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರದ ಏಕ
ವಚನವು ಜಾತ್ಯೈಕವಚನವೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂ
ಟೆಂದೂ, ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೂ, ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಜೀವಭೇದಮ್-ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
ಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರು
ವದರಿಂದ, ಇತ್ಯುತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಪ್ರಣವದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ
ಮಹಾರವು “ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ ಪೋಲೇ - ಎಂಬ ಶಾರೀರಕ
ಸೂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗಿ. ಜಾತ್ಯೈಕತ್ವಪರಮ್ -
ಜಾತ್ಯೈಕವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ
ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ. - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ
ಬೇರೆಯಾಗುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವವುಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಈ ಆತ್ಮಾಧಿ
ಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವ
ವಿಕಾರರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ
“ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚತಾಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ನಾತ್ಮಾ - ಆತ್ಮನಿಗೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯುಂಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,

ನಾತ್ಮಾ - ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತೇಃ -
 “ನಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇವಾ ವಿಸಶ್ಚಿತ್” ಜೀವಾತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವದೂ
 ಸಾಯುವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ; (ಕಠ. ೨-೧೪) ತಾಭ್ಯಃ
 ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ - “ಅಜೋನಿತ್ಯಃ” “ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ
 ಮೂಲಕ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಸಹ. ಈ
 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕನಾಗ್ಯಯಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ;
 ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕನೆಂದರೆ “ನಿತ್ಯಾನಾಂಬಹೂನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ ನಿತ್ಯಃ
 ಏಕಶ್ಚೇತನಃ ಕಾರ್ನಾವಿದಧಾತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನರು ಬಹುವಾದವ
 ರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಕವು. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ
 ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವ್ಯತಿರಿಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲೂ, ಸೂರಯಃ
 ಎಂಬ ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕವು. ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವು
 ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. “ತೋ ಯೇನ ಜೀವಾನ್ಯಸಸರ್ವ ಭೂಮ್ಯಾಂ”(ಮನು,)
 ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತರಣಾಗತಿಯನ್ನನು
 ಪ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ “ನಶ್ವೇವಾ ಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ
 ನತ್ತಂ ನೇ ಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹಂ, ತ್ವಂ, ಇಮೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
 ಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನೂ, ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನೂ
 ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಬಹುತ್ವವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು
 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ಇದಂಜ್ಞಾನ ಮುಪಾಸ್ತ್ರೀತ್ಯ ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ ।
 ಸರ್ಗೀಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ” ಪ್ರಳಯೇ ವನ್ಯಥಂತಿ ಚ” ಎಂದು ಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲೂ
 ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವದರಿಂದಲೇ
 ಜೀವಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕನಾಗ್ಯಯಾಲೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು
 ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮಕಾರವು ಜೀವವಾಚಕವಾದರೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ
 ಅನುಸಂಧಾನವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣವದ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ, ಅಮಲ
 ತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ
 ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೇನೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ
 ವಿನಾ, ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಅಂತಹ
 ಅನುಸಂಧಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ? ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ ಎಂದೂ ಇಟ್ಟು
 ಕೊಂಡರೆ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಿ

ಮಕಾರಸ್ಯ ಜೀವಪರತ್ವೇ ಸ್ವಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ದ್ವಿವಿಧೇನ
ಸಿದ್ಧೃತೀತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಜೀವತತ್ವತ್ರೈಯೆಲ್ಲಾ ಮ್ ಇಜ್ಜ (೧) “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತ
ಸ್ವರ್ದೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಗಿರಪಡಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭಗವ
ಚ್ಛೇಷಮಾಗಚ್ಛಿನ್ನಾ ಲುಮ್ ಅದಿಲೇ ತಾನುಮ್ ಅಂತರ್ಗತನಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ
“ಅತೋಹ ಮಸಿತೇದಾಸಃ” ಎನ್ನುಮ್ ಅನುಸಂಧಾನಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದು.

ರುವ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ
ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ದಾಸಭೂತರೆಂದು ಹೇಳಿ, “ಆದುದರಿಂದ
ನಾನೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ದಾಸನು” ಎಂದು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು
ವದರಿಂದ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗನಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ, ಜೀವತತ್ವತ್ರೈ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ - ಜೀವವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಇಜ್ಜ - ಈ ಪ್ರಾಣ
ವದ ಮಕಾರಾರ್ಥ ಬೋಧದಲ್ಲಿ, “ದಾಸಭೂತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ, ಸ್ವರ್ದೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ-
ಸಮಸ್ತರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರೂ, ಸ್ವತಃ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ, ದಾಸ
ಭೂತಾಃ - ಶೇಷ ಭೂತರು” ಎಜ್ಜರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭಗವಚ್ಛೇಷಮಾಗಚ್ಛಿನ್ನಾ ಲುಮ್ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗ
ವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಅದಿಲೇ - ಆ ಜೀವವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆ
ಅತ್ಮರಲ್ಲೇ, ತಾನುಮ್ ಅಂತರ್ಭೂತನಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ-ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದ
ರಿಂದ, ಮುಂದೆ “ಅತೋಹ ಮಸಿತೇ ದಾಸ ಇತಿ ಮತ್ಪ್ವಾನಮಾನ್ಯಹಮ್”
ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥವಿರುವದರಿಂದ, ಆಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನೂ ಸಹ ನಿನಗೆ
ದಾಸಭೂತನೆಂದು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದು ರುದ್ರವಾಕ್ಯದ
ಲ್ಲಿರುವ, ಅನುಸಂಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದು - ಅನುಸಂಧಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
“ದಾಸಭೂತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸಭೂತರೆಂದು
ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ “ಅತೋಹ ಮಸಿತೇ ದಾಸಃ” ಆದುದರಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ
ನಿನಗೆ ದಾಸನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಬಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವದ ಮಕಾರಾರ್ಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ
ಆಕಾರವಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದು

(೧) ಈಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆ.

ಇಜ್ಞಾ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಮ್, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿನಾನ ನಿವೃತ್ತಾ
ದಿಗಳುಮ್, ಉಪಾಯವಿಶೇಷಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ಫಲಭೂತಶೇಷಸೃತ್ತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್, ತನಕ್ಕುಪ್ಪಿರಕ್ಕಿರದಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ ತನ್ನೈಪ್ರಧಾನಮಾಗ
ಕಾಟ್ಟಿವೇಣ್ಣುಗ್ಯೆಯಾಲ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು ವಿಶೇಷ್ಯಪದಮಾಗ

ವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನೂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ರೂಪವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಶೇಷತ್ವವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ದಾಸತ್ವಂ ಖಲುಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಹತ್ವಂ
ನಿಗದ್ಯತೇ” ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸತ್ವವೆಂದರೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಹ
ತೆಯೇ; ಇದು ಹಿಂದೆಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು ಒಂಜನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾ
ಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತೋರಿಬಂದು ಅನುಸಂಧಾನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂಬ
ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶಗಳಿರುವದ
ರಿಂದಲೇ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ಇಜ್ಞಾ-ಈ ಪ್ರಣ
ವದಲ್ಲಿ, (೧) ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ತಾನು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ
ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಪ್ರಣವದಿಂದಮಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೂ, (೨) ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿ
ಮಾನ ನಿವೃತ್ತಾದಿಗಳುಮ್ - ಯಾವಾಗ ತಾನು ಸದಾ ಸಹಜವಾದ ಶೇಷ
ಭೂತನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ತನಗೆ ಸ್ವಾ
ತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ
ವದಿಂದ ಇತರ ಶೇಷತ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ
ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮುಃ ನ ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾದರೂ
ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಮಾನದನಿವೃತ್ತಿಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ (೩) ಉಪಾಯವಿಶೇಷ
ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಉಪಾಯವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮದಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕೊಂಡವು, ಇದು ಮುಂದೆ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, (೪) ಫಲ
ಭೂತಶೇಷಸೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್ - ಸಾರಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಚತುರ್ಥಿ
ಯಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅಕಾರದ ಉತ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷ
ಭೂತನಿಗೆ ಭರಣಿಪವಾದ ಶೇಷಸೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ಞಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನೆಂಬ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಈ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಾರಯಣ
ತನಕ್ಕುಪ್ಪಿರಕ್ಕಿರದಾಗ್ಯೆಯಾಲ-ತನಗೆ ಸಾರಯಣವಾಗುತ್ತದೆಮಾದವೆಂದರೆ, ತನ್ನಿ

“ಅಹಂ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತ ನ್ವಯನಾಗಿರದೆನ್ನನಾ ಶಿಲ ಅಚಾರ್ಯರೊಂಗಳೊಳ್ ಶೋಲ್ಲವಂಗಳೊಳ್.

ಅಪ್ಪೋದಮ್ ಪ್ರಣವವಿನರಣಮಾನ (೧) “ಮಮನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋ ಸ್ವಹಂ” ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿತಮೈವಮಾಧನ | ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರೊಪಡಿಯೇ ಗುಣ

ಪ್ರಧಾನನಾಗಕಾಟ್ಟಿ ವೇಣ್ಣಗೈಯಾಲೇ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ತನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ತ್ರಿತ್ರೀಯಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರಕ್ಕೆ; ವಿಶೇಷ್ಯಪದಮಾಗ - ವಿಶೇಷ್ಯ ಪದವಾಗಿ, ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು - ಅಹಂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅನ್ವಯನಾಗಿರದೆನ್ನ - ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಿಲ ಅಚಾರ್ಯರೊಂಗಳೊಳ್ - ಕೆಲವು ಅಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಶೋಲ್ಲವಂಗಳೊಳ್-ಹೇಳುವರು. ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ - ನಾನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇನೆ ಶೇಷಿಯು ಎಂದು ಅಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಧರ್ಮಯುಕ್ತನಾದ ಅಹಂ-ನಾನು ಎಂಬದಾಗಿ.

ಹಿಂದೆ ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗಲೇ “ಜೀವನ್ಮೈ ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ತುಕ್ಕು ಅಶ್ರಿತಮಾನ ಸರ್ವತ್ವಿಯುಮ್ ಉಸಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿರದು” ಮಕಾರವು ಜೀವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗಲೇ ಉಸಲಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಚಿತ್ತು ವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಕಾರವನ್ನು ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವವೂ ಕೂಡ, ಉಸಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪೋದಮ್ - ಯಾವಾಗ ಮಕಾರವು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ, ಪ್ರಣವ ವಿನರಣವಾದ “ಮಮನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋ ಸ್ವಹಂ” ಎಂದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರೊಪಡಿಯೇ-ಇವೇ ವೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಎಂದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ

(೧) ಅಳ. ಸ್ತೋ. ೫೩.

ಜ್ಞಃ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳೆನ್ನಿರನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ, ತನಕ್ಕೆ ಶೇಷಮಾನ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ಯ ಉಪಲಕ್ಷಿತಜ್ಞಃ.

ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇಷಭೂತವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, “ಗುಣ ಜ್ಞಃ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳ್” - “ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಯೇ ಇರುವುವು”, ಎಜ್ಜಿರ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಎಂಬುವ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತನಕ್ಕೆ ಶೇಷಮಾನ - ತನಗೆ ಶೇಷವಾದ, ಗುಣಾದಿಗಳುಂ - ವಿಶೇಷಣ ಗಳೂ ಸಹ, ಉಪಲಕ್ಷಿತಜ್ಞಃ - ಶೇಷಭೂತಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವೆಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತ್ಯಾ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ “ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಾಜ್ಜಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೦೮೩-೧೦೮೫ನೆಯ ಪುಟ ಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಮಮ ನಾಥ ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತ ನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಯದಸ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತಗ ಳಾದ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜಹವು. ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದು ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತನ್ನೆನ ಮನಾಥನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರಾರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೇಗೆಂ ದರೆ ತನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನಾಗಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿರುವ ಅಕಾರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು, ಮನಾಥನ ಶಬ್ದ ದಿಂದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಣವನಿವರಣ ವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯವ ಸ್ತಿಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ವಂ; ಆದುದ ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಸ್ವಾಮಿಯು. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತ ನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತಗಳೇ, ಇದು “ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿವೆ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಅಹಂ ಎಂಬ ಇಲ್ಲವ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಿಂತ, ಇಲ್ಲವ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ಮಕಾರಕ್ಕೇನೇ ಅಹ

ವೇರೇ ಶಿಲಾಚಾರ್ಯರಗಳ್ ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದತ್ವಿಲ್ಪಂಜನಮಾತ್ರಮಾನ
ಮಕಾರತ್ಯೈ ಎಡುತ್ತು ಛಾಂದಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪೂರೋತ್ತರಭಾಗ
ಜ್ಞಲ್ ಲೋಪಿತ್ತು ನಿರ್ಧರದಾಯ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ ತಾನೇ ಅಹನುರ್ಥತ್ಯೈ
ಕಾಟ್ಟಿಗಿರದೆನ್ನೂ ಯೋಜಿಸ್ವಾರ್ಗಳ್.

ಪರಮಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆ
ಯಿಲೇ ಪ್ರಣವತ್ಯೈ ಮತ್ತಮಾಗ ಮೋದುಗೈಯಾಲೇ ಇದು ಅನುಷ್ಠೇ

ಮರ್ಥವೂ ಸೇರಿದುದಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತ್ಯಾ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ವೇರೇ ಶಿಲಾ ಆಚಾರ್ಯರಗಳ್ - ಬೇರೇ ಕೆಲವು ಆಚಾ
ರ್ಯರುಗಳು, “ಅಸ್ಮ” ಚ್ಛಬ್ದತ್ವಿಲ್ - ಅಸ್ಮತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಂಜನ ಮಾತ್ರ
ಮಾನ - ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಮಾತ್ರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನು, ಎಡುತ್ತು -
ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಬ್ಬೀಕರಿಸಿ, ಛಾಂದಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪೂರೋತ್ತರ
ಭಾಗಜ್ಞಲ್ ಲೋಪಿತ್ತು - ಬಹುಳಃ ಛಾಂದಸೀ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಪೂರ್ದಭಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭಾಗಗಳನ್ನು ಲೋಪಿಸಿ, ನಿರ್ಧರದಾಯ್ -
ಮ್ ಎಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ, ಈ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂತಾನೇ - ಹೀಗೆ ಈ
ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವೇ, ಅಹನುರ್ಥತ್ಯೈ - ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ
ಬಂದ ರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಹಂ ನಾನು ಎಂರ್ಥವನ್ನು, ಕಾಟ್ಟಿಗಿರದು -
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದೇ, ಯೋಜಿಸ್ವಾರ್ಗಳ್ - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ
ಹೇಳುವರು. ಛಾಂದಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪೂರೋತ್ತರಾಂಶಗಳು ಅಸ್ಮತ್ ಎಂಬ
ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೋಪಿಸುತ್ತ ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾರವಿವರಣೆ
ಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ
ಬಂದುದು ಈ ಮಕಾರವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಶೇಷತ್ವವೇನೋ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ,
ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೋ ? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಸಸ್ವೈ
ಭಾಸಮಾನತ್ವ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಂಟೆಂಬುದು ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡುವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ
ನೆಯ ಸಲದ ಯೋಜನೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮಾ
ವುಕ್ಕು - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ನ್ಯಾಸ
ವಿದ್ಯೆಯಿಲೇ - ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ
ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ? ಎಂದರೆ “ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ, ಏತ

ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕಮಾಗ್ನಿಕೃತ್ಯಾಂ ವಿದಿಲೇ ಪರಾವರಾತ್ಮ ವಿಷಯಮಾನ
ನಾಚಿಕಾಂಶ ಮಪೇಕ್ಷಿತಮಾನಾಲ್, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಾಲೇ ಪ್ರಥಮಾ
ಕ್ಷರ ಮುದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈ ಚ್ಛೊಲ್ಲಾಗ್ನಿಯಾಲೂನ್, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ
ಅನ್ಯಾರ್ಥಮಾಗ್ನಿಯಾಲೂನ್, ಪಾರಿಶೇಷ್ಯತ್ತಾಲೇ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ ಸಮ
ರ್ಪಣೀಯಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸೈಕ್ಯಾಟ್ಟಿವೇಣ್ಡಿಯದಾಲ್, ಇನ್ಮ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು "ಅಹಂ" ಎನ್ನು ಪೊರುಳಾಗ್ನಿ ಮಿಗವುಮುಚಿತಮ್.

ದ್ವೈಮಹೋಪನಿಷದಂ, ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಂ, ಯವಿವಂ ನೇದ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ
ಮಹಿಮಾನಮಾಪ್ನೋತಿ" ಎಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಸವಿದ್ದ
ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಮನ್ತ್ರಮಾಹ ಓದಾಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ಆತ್ಮ
ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ,
ಇದು - ಈ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವು, ಅನುಷ್ಠೇಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಾಗ್ನಿ
ಕೃತ್ಯಾಂ - ಪ್ರಣವವಿವ ನಮಗೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು ಬರೀ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಮಾ
ತ್ರವೇ ಎಂದಲ್ಲವೆ, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಈ
ಜೀವಾತ್ಮರೂಪ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ಇದಿಲೇ - ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಪರಾವರಾತ್ಮ ವಿಷಯಮಾನನಾಚಿಕಾಂಶಂ-
ಪರಾತ್ಮನಾವ ಪರಮಪುರುಷನೂ, ಅನರಾತ್ಮ - ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ
ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಂಶಗಳು; ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನಾಲ್ - ಅವಶ್ಯಕವಾ
ಗಿದ್ದಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರುತ್ತಾಲೇ - ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ
ಯಾವುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ-
ನೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರನಾದ ಅಕಾರವು, ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈ - ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸ
ಮರ್ಪಣವು ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರತತ್ವವಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುವ ಪದವನ್ನು, ಚ್ಛೊಲ್ಲಾಗ್ನಿಯಾಲೂನ್ - ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ, ಮಧ್ಯಮಾ
ಕ್ಷರಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥಮಾಗ್ನಿಯಾಲೂನ್ - ಈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ಈ ಪರತತ್ವವ
ನ್ನಾಗಲಿ ಅನರ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸದೆ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಜ್ಞೇವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪಾರಿಶೇಷ
್ಯತ್ತಾಲೇ - ಹೀಗೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಕಾರ
ವಾದುದರಿಂದ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವು, ಸಮರ್ಪಣೀ
ಯಮಾನ ಪತ್ಯಗಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸೈ - ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕಾಟ್ಟಿವೇಣ್ಡಿಯತಾಲ್ - ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇನ್ಮ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ಮಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಹಮ್ ಎನ್ನು ಪೊರುಳಾಗ್ನಿ - ಅಹಂ ಎಂಬ

ಅಗ್ನಿಯಾಲೇಯಿರೇ ಭಟ್ಟಿರ್ ಇಜ್ಜುತ್ತ ಪ್ರಣವತ್ತುಕ್ಕು (೧) “ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಮ್” ಎನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಪಣ್ಣಿತ್ತು.

ಅರ್ಥವೆಂದು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅರ್ಥವೇ, ಮಿಗವು ಮುಚಿತಮ್ - ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ- ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯು “ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು ಮಹಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಬೋಧಕ ಮಂತ್ರ, ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. “ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದು ಶೇಷಭೂತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮಂತ್ರವೂ ಎಂದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಾದ ತಾನೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ, ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಕಾರವು ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತಾ ವಾಚಕವಾದ ವದವು ; ಉಕಾರವು ಈ ಎರಡ ಅರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅವಧಾರಣವಾಯಿತು ; ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದುದು ಮಹಾರವು ಒಂದೇ. ಅದು ಪತ್ಯಗಾತ್ಮಾವಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಅವಶ್ಯ ಬೋಧಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದು, ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವದೇ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವೆಂಬಭಾವವು. “ಓಂ” ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ - ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂಬುದು ಮಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು “ನಾನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಿನಗೇ ಶೇಷಭೂತನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೇನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ಇದು ವಾದಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅಭಿಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಅವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅಗ್ನಿಯಾಲೇಯಿರೇ - ಹೀಗೆ ಮಹ ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವೇ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾದುದರಿಂದ ಲ್ಲವೇ, ಭಟ್ಟಿರ್ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು, ಇಜ್ಜುತ್ತಪ್ರಣವತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ಮೂಲಮುತ್ರದ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಮ್, ಅಹಂ - ನಾನು ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವೇನೇ, ಸ್ವಂ -

ಶೇಷಭೂತನು, ಆತನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು” ಎನ್ನು - ಎಂದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣಿತ್ತು - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು. ಈ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಆಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹ ಮಥಮಹ್ಯಂ ನ ನಿವಹಾ ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾ ಮಯನಮಿತಿ ಸಾರಾಯಣಪದಮ್ | ಯಮೈಹಾಸ್ತ್ಯ ಕಾಲಂ ಸಕಲಮಸಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾಸ್ವವಸ್ಥಾ ಸ್ವಾನಿಶ್ಚುರ್ಮನು ಸಹಜ ಕೈಚ್ಛರ್ಮ ವಿಧಯಃ || ” ಈ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವಾದ “ಉಕಾರೋಽನನ್ಯಾರ್ಥಂ ನಿಯಮಯತಿ ಸಂಬಂಧ ಮನಯೋಸ್ತ್ರ ಯಾಸಾರಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣವಮಿವ ಮರ್ಥಂ ಸಮದಿಶತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಈ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಅಹಂ - ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ-ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಗೇನೇ ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷಭೂತನು. ಇದೇ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ಅನುವಾದವು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಈ ಅಹಂ - ಶಬ್ದವು ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಂಜನವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹೃತವು, ಅಹಂ ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ನಾನಲ್ಲವು, ಇದು ನಮಃ ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಾರ್ಥವು. ಮುಂದೆ ಸಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷನು.

ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.—ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಸಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಖಂಡವಾದಾಗ ನ, ಮಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಮಃ ನ ಎಂದರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರವೆಂದೂ, ಮಃ ಎಂಬ ಪದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಚನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮನು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ, ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಮಮು ಎಂದರ್ಥವಾಗಿ, ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವದರಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬೀ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—“ಜ್ಞಾನ

ಅಥ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥಃ ; ನಮಸಾ ಸ್ವಶೇಷತ್ವನಿಷೇಧಃ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ನಮಸ್ಸಿಲ್ ಮಕಾರಂ ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾವೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು. ಇದು ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮಾಗ್ನಿಯಾ ಲುಮ್, ನಕಾರಮ್ ನಿಷೇಧತ್ವೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗ್ನಿಯಾಲುಮ್, “ನಮಮು” ಎನ್ನದಾಯಿತ್ತು.

ತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಸಹಜಶೇಷನಾದ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗ್ನಿಜಗತ್ತಾರಣನಾಗಿ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ನೆರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯನೇ ವಿನಾ, ನಾನು ನನಗಲ್ಲವು” ಎಂಬರ್ಥವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿಯೇ - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಹೇಗೆ ಅಹಮರ್ಥವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ, ನಮಸ್ಸಿಲ್ - ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮಶ್ಚಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲಿ - ಹಿಂದೆ ನಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾವೈ - ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು - ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವೆವು. — (೧) ಮಕಾರವು ಜಾತ್ಯೇಕವಚನವೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಆಂತರ್ಗತವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, (೨) ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಮಕಾರವನ್ನು ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, (೩) ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾದ ಲೋಪಗಳಿಂದ ಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನವು ನಿಂತಿತೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, ಹೀಗೆ ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲೇ - ಈ ಮೂರುವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗಾದನಂತರ, ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಪ ನಮಸ್ಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಎರಡು ಪದಗಳಾದರೆ ನ, ಮಃ ಎಂದಾಯಿತು. ಮ್ ಎಂಬ ಮು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಥಮಾಂತಪದವು, ಇದರ ಷಷ್ಠಿಯು ಮಃ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ದದ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ನಮಮು ಎಂದರ್ಥವುಳ್ಳದಾಯಿತು. ಆಗ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶೇಷಿಗೆ ವಿನಾ, ನನಗಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು - ಈ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಃ ಎಂಬ ಪದವು, ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮಾಗ್ನಿಯಾಲುಮ್ - ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದಲೂ, ನಕಾರಮ್ ನಿಷೇಧತ್ವೈಚ್ಚೊಲ್ಲುಗ್ನಿ

ನಿಷೇಧತ್ತಿಲ್ ಅದರಾತಿಶಯಂ ತೋತ್ತು ಗೈಕ್ಕಾಗ “ನಜ್” ಮುನ್ನೇ ಕಿಡಕ್ಕಿ ರದು ; ಇದು (೧) “ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ” ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಯಿರುಕ್ಕಿರದು.

ಯಾಲುಮ್ - ನಕಾರವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ, ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಮು ಎನ್ನುದಾಯಿತ್ತು - ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂ ತಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು “ಮಮ ನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋಸ್ತೃಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿ ತವೈವ ಮಾಧವ” (ಸ್ತೋ. ೫೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ ವಿನಾ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲವು, ನಿನಗೇನೇ ಶೇಷ ಭೂತವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರೂ “ಎನದಾವಿಯು ಮುನದೇ”ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ

ಆಗಲಿ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮಾ ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಮಮನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಃ ನ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಮಂತ್ರವು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು, ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಮುಖೇನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಿಷೇಧತ್ತಿಲ್ - ಪರ ಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದ ರಲ್ಲಿ, ಅದರಾತಿಶಯಂತೋತ್ತು ಗೈಕ್ಕಾಗ-ಅದರಾತಿಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದ ಕ್ಕಾಗಿ, ನಜ್-ನ ಎಂಬ ಪದವು, ಮುನ್ನೇ ಕಿಡಕ್ಕಿ ರದು - ಮಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು - ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವದು, “ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ” ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಳು ಸೀತೆಯು, ಎಂದು ಅಂಜನೇಯನು ಹೇಗೆ ಅದ ರಾತಿಶಯದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಹಾಗೆ, ಇರುಕ್ಕಿರದು- ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇಯನು ಸೀತಾದೃಷ್ಟಾ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ದೃಷ್ಟಾಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಖೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮವು ತನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಮಃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸೀತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಎಂದು ಹೇಳಲುಪಕ್ರಮಿಸಿ, ಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸೀತೆಯು ಏನಾದಳೋ ಎಂಬ ಕಾತರವು ಪೂರಾ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾ ಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಃ ಎಂದರೆ ಮಮ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆತ್ಮನನ್ನದೇ ಎಂದೇನಾದರೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಬಾರದಿರು ವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅಂಜನೇಯನು ಹೇಗೆ

ಇಮ್ಮುಕಾರತ್ತಿಲ್ ಪಷ್ಠಿಯಾನದು ಸಂಬಂಧಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತ್ತಾಲೇ ಉಚಿತ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ವಿವಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿರದು.

ಇಷ್ಟಭಿಪ್ರಾಯತ್ತಾಲೇಯಿರೇ ಭಟ್ಟರುಮಾ, (೨) ಅಥಮಹ್ಯಂನ

ತನ್ನ ಆದರಾತಿಶಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಆದರಾತಿಶಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸುವದೇ ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಯವಾಗಲಿ ಶಂಕಾವಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ.

ಹಿಂದೆ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಮಃ ಎಂಬುದು ಪಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಂತಹ ಪಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಮ್ಮುಕಾರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮಹಾರದ, ಪಷ್ಠಿಯಾನದು - ಪಷ್ಠಿಯಾದುದು, ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖತ್ತಾಲೇ - ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ, ಉಚಿತ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ - ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ವಿವಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿರದು - ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ? ಎಂದರೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶಃಪಭೂತನೆಂಬ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಆತನ ಸ್ವ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಸ್ವಾವಿಭಾವ ಸಂಬಂಧವು. “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಮ್” ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು; ಇದರಿಂದ ಆತನೇ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನು, ತಾನು ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ಎಂಬ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಈ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ “ಅಥ ಮಹ್ಯಂ ನ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಷ್ಟಭಿಪ್ರಾಯತ್ತಾಲೇಯಿರೇ - ನಮಃ ಎಂಬ ಪದವು ನ, ಮಃ ಎಂದಾಗಿ ನಮಮ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದು ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ, ಭಟ್ಟರುಮಾ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರೂ, ಅಥ - ಅನಂತರ, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಂ ಎಂದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗೋ ಸ್ವರ ನಾನಲ್ಲವೆಂದು, ನಮಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಎನ್ನದು - ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು. ಈ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯು ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

(೨) ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿ ೩.

“ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹ ಮಥಮಹ್ಯಂ ನ ನಿನಹಾ |
ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾ ನಾ ಮಯನ ಮಿತಿ ನಾರಾಯಣಪದಮಾ |
ಯ ಮಾಹಾಸ್ತ್ಯ ಕಾಲಂ ಸಕಲ ಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾ |
ಸ್ವನಸ್ಥಾ ಸ್ವಾವಿಸ್ತುರ್ಮಮ ಸಹಜಕೈಚ್ಛರ್ಮ ವಿಧಯಃ || ೩ ||

ಅಹಂ - ಸಹಜದಾಸಭೂತನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ -
ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೇನೇ; (ಇದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು) ಅಥ -
ಅನಂತರ, ಅಹಂ- ಅಂತಹ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು, ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗಲ್ಲವು,
ಆದುದರಿಂದ ಶೇಷಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವದು
ಎಂಬ ಭಾವವು (ಸಖಂಡ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವು) ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪದಾರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನರಾಣಾಂ ಎಂದರೆ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವೂ, ಕಾಂತಿಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿಗಳೂ,
ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ, ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿಗಳೂ, ಭಕ್ತ ಚಾಮರಾದಿ
ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳೂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕಾದಿಗಳೂ, ನಿತ್ಯರೂ, ಮುಕ್ತರಾದಿ
ಯಾಗಿ ಖಡ್ಗಜೀನಾತ್ಮರೂ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯವಾದವು
ಗಳು, ಇಂತಹ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಯನಂ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ, ಪ್ರಾಪಕ
ಆಧಾರನು (ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಅರ್ಥವು)
ಅಥವಾ ಈ ನಾಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಧಾರವೋ ಆತನು. (ಇದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ
ಅರ್ಥವು; ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಮಿತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಸ್ಮೈ -
ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಸಕಲಾಕಾಲಂ - ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವತ್ರ -
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಕಲಾಸು ಅನಸ್ಥಾಸು - ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮಮ -
ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನ್ನ, ಸಹಜಕೈಂಕರ್ಯ ವಿಧಯಃ-ಸಹಜವಾಗಿ
ದಾಸಭೂತನಾದ ಕಿಂಕರನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೈಂಕರಾನ್ಮುಷಾನ್ಮುಗಳು, ಅವಿಸ್ಮೈ-
ಅವಿವ್ಯಾಕಮಾದಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಕಗಳೂ ತೊಲಗುವದರಮೂಲಕ ಅವಿರ್ಭವಿಸು
ವುವು. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬವರಿರುವ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು.

ಯಾವಾಗ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈತನು ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ದ್ಯೋತಿಸಿತವೋ, ಆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ
ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಮೂಲಕವೂ ದ್ಯೋತಿಸಿತವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮಃನ ನನಗೂ ಕೂಡ
ನಾನಲ್ಲವು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಇತರರಿಗಲ್ಲ
ವೆಂಬುದು ಹೇಳಿದಂತೆಯಾಯಿತು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವವೇ ಮೂರುವೇವದ ಸಾರ ಭಾಗವು, ಅಂತಹ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯೂ

ಎನ್ನದು. ವಾಕ್ಯಜ್ಞಳು ಕ್ಷೇಪಧಾರಣತ್ತಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳುಗೈ ಉಚಿತನಾ
ಗೈಯಾಲೇ ಇಪ್ಪಣವತ್ತಿಲೈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಸಿದ್ಧಮಾನ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ
ತೋಡೆ ಉರುಪಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ವಿನ್ನಮಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳೇ ಸರ್ವತ್ತಿಲುಮ್
ಸಾರತನುಮಿಡಮ್ (೩) ದ್ವೈಕ್ಷರಸ್ತುಭವೇನ್ಮುತ್ಯು ತ್ವೈಕ್ಷರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಶಾಶ್ವತಮ್ | ನಮೋತಿ ದ್ವೈಕ್ಷರಂ ಮೃತ್ಯು ರ್ನ ನಮೋತಿ ಚ ಶಾಶ್ವ
ತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಶೋಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು. (೪) “ಸರ್ವಂ ಜಿಹ್ಮಂ ಮೃತ್ಯು

ಸಾರತನುವಾದುದು, ಪ್ರಣವವ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ಉಕಾರವು ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಸಾರತನುಮೆಂದು
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಸ್ತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ವಾಕ್ಯಂಗಳುಕ್ಕು - ವಾಕ್ಯ
ಗಳಿಗೆ, ಅವಧಾರಣತ್ತಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂಕೊಳ್ಳುಗೈ - ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಾವ
ಧಾರಣವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಅವಧಾರಣದ ಮೂಲಕ, ತಾತ್ಪರ್ಯ
ವನ್ನು ಅಜ್ಞಾಕರಿಸುವದು, ಉಚಿತನಾಗೈಯಾಲೇ - ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ,
ಇಪ್ಪಣವತ್ತಿಲೇ - ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಸಿದ್ಧಮಾನ - ಮ
ಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ, ತಾತ್ಪರ್ಯತೋಡೆ - ಇತರರಿಗೆ
ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ,
ಉರುಪಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿ
ಸುವ, ಇನ್ನಮಸ್ಸಿಲತಿ - ಈ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ, ಪೊರುಳೇ - ವಿಶೇ
ಷಾರ್ಥವೇ, ಸರ್ವತ್ತಿಲುಮ್ ಸಾರತನುಮಿಡಮ್ - ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರಭೂತ
ವಾದುದು ಎಂದರೆ ಸಾರತನುವಾದುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ, (೩) “ದ್ವೈಕ್ಷ
ರಸ್ತು - ಎರಡಕ್ಷರವಾದರೋ, ಮೃತ್ಯುಃ - ಜರಾ ಮರಣಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು; ತ್ವೈಕ್ಷರಂ - ಮೂರು ಅಕ್ಷರವಾದರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಶಾಶ್ವ
ತಮ್ - ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡಕ್ಷರ
ಮೂರಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ನಮೋತಿದ್ವೈಕ್ಷರೋನುತ್ಯುಃ-
“ನಮು” ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರವು ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು ;
ನಮೋತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ - ನಮು ಎಂದರೆ ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂಬ ಮೂರ
ಕ್ಷರವು, ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ “ನಮು” ಅಹಂಕಾರ
ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವು, ಶಾಶ್ವತಮ್ - ಶಾಶ್ವತ
ಪದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು,” ಇದು ಸಹದೇವನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಅಹಂ

(೩) ಭಾರ. ಶಾನ್ತಿ ೧೩. ೪.

ಪದ ನಾರ್ಜನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮ್ | ಏತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನವಿಷಯಃ ಕಿಂ ಪ್ರಲಾಪಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ | ” ಎಜ್ಞರ ಶ್ಲೋಕೇತ್ತುಕ್ಯಮ್ ಇನ್ನಮನಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳಿಲೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್.

ಇಜ್ಞ ನಮಮ ಎಜ್ಞರದು ಎದೈ ಎನ್ನಿಲ್ ? ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೈತೀ

ಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಶಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಮ್ | ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮ ಶ್ಯಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಗೀ ೧೮. ೫೩) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಲ್ಲಸಟ್ಟಿದು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ತಾವೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—(೪) “ಇದು ಭೀಷ್ಮರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು, “ಸರ್ವಂ ಜಿಹ್ಮಂ - ಜಿಹ್ಮಂ ಎಂಬುದು ಅರ್ಜವು ವಲ್ಲದುದು, ಅದುದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವಾದ ಕೌಟಿಲ್ಯವೂ, ಮೃತ್ಯುಪದಂ - ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು, ಅರ್ಜವಂ - ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಭೂತವಾದುದು, ಜ್ಞಾನವಿಷಯಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯವು, ಏತಾನಾಂ - ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ; ಪ್ರಲಾಪಃ - ಮಿಕ್ಕ ಹರಟೆ ಎಲ್ಲಾ, ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ - ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೀತು ? ಬರೀ ನಿಷ್ಪಲವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು.” ಎಜ್ಞರಶ್ಲೋಕೇತ್ತುಕ್ಯಮ್ - ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಹ, ಇನ್ನಮನಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳಿಲೇ - ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಮುಖ್ಯವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅರ್ಥವು, ಅನ್ಯಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅರ್ಥವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಮ ಎಂಬರ್ಥವೇನೋ ಉಂಟಾಗುವದು ಸಹಜವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮಮ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರದ ಅನುಪಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದ, ಆ ಪದವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅನುಪಂಗಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸಪ್ರಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇಜ್ಞ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮಮ - ನನ್ನದಲ್ಲವು, ಎಜ್ಞರದು-ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದು. ಎದೈ ಎನ್ನಿಲ್ - ಯಾವುದನ್ನು

ಯಾಕ್ಷರತ್ನೈ ಅನುಷಂಗಿತ್ತು ನಾನೆನಕ್ಕುರಿಯೇ ನಲ್ಲೇನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಾಹಾರತ್ತಿರಾಟ್ಟಿಲ್ ಅನುಷಂಗ ಮುಚಿತ ಮೆನ್ನಮಿಡಮ್ ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಎಂದರೆ ? ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ನೈ-ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನೇ, ಅನುಷಂಗಿತ್ತು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವಾದುದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ನಾನೆನಕ್ಕುರಿಯ ನಲ್ಲೇನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು, ನಾನೆನಕ್ಕು - ನಾನು ನನಗೆ, ಉರಿಯೇ - ಅಂತರಂಗನು ಎಂದರೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಅಲ್ಲೇನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವು ಅಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿ ಅಹಮರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ; ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಹಂ ನಮಮ ಎಂದರ್ಥಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ, ಎಂದರೆ ಅನುಷಂಗದಿಂದಲೇ ಆ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವಾಗ, ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅನುಷಂಗವೇ ಉಚಿತವು ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಅನುಷಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡುವ ಈ ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಮವೇ ಸಾಧುವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ಅಧ್ಯಾಹಾರತ್ತಿರಾಟ್ಟಿಲ್ - ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ, ಅನುಷಂಗಂ - ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡುವದು, ಉಚಿತಮೆನ್ನಮಿಡಮ್ - ಸಾಧುವಾದುದು ಎಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು, ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣಸಿದ್ಧಮ್ - ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸೆಯ ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವು ಹೇಗೆಂದರೆ—“ಚಿತ್ಪತಿಶ್ವಾಪುನಾತು ; ವಾಕ್ಪತಿಶ್ವಾಪುನಾತು ; ದೇವಶ್ವಾಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣಪವಿತ್ರೇಣ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ಎಂಬುದು, ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷಂಗವಿರುವದರಿಂದ ನೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಬ ಭಾವವು; ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಾರವಿವರಣೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ; ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಲೋಪದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಅಕ್ಕರ

ಇಜ್ಞಾ "ನಮಮಾಹಂ" ಎನು, ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲೇ ಕೀಳ್ ಅನ್ಯಶೇಷ
ತ್ವತ್ತ್ವೈಕ್ಯೈಕ್ಕಿರ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ
ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಮ್,

ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿ
ಯಾಗಿರುವವನಿಗೇನೇ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದ ತ್ವಾಮಲತ್ವಗಳುಳ್ಳವ
ನಾಗಿ ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವಾಗ, ಆ ಅರ್ಥ
ವನ್ನೇ ಪುನಃ ನಮ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಾತ್ರ
ವೆಂದೂ, ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧ ವೆಂದೂ, ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯ
ದಿಂದ ಹೇಳಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಞಾ - ಈ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, "ನಮಮಾಹಂ" ಎನು,
ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲೇ - ಪ್ರಣವ ಮಕಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
"ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು" ಎಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ,
ಕೀಳ್ - ಹಿಂದೆ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವತ್ವೈಕ್ಯೈಕ್ಕಿರ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಮ್ - ಇತರರಿಗೆ
ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅನ್ಯ
ಯೋಗಾವಚ್ಛೇದಕವಾದ ಉ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು, ಗೋಬಲೀವರ್ಧ
ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ-ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಮ್-ತನಗ
ಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ವಿಷಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಗೋಬಲೀ ವರ್ಧ
ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವು ಗೋ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಗೋವು
ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಎರಡೂ ಗೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವು; ಬಲೀವರ್ಧ ವೆಂದರೆ ಎತ್ತಿಗೆ
ಹೆಸರು ಗಾಮಾನಯ ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ, ಎಂದರೆ ಗೋವನ್ನು ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡು ಬಾ, ಎತ್ತನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವು
ಗೋವಿಗೂ ಎತ್ತಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ
ಎತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಗೋ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಳೆಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಗೋಬಲೀ ವರ್ಧನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರ
ವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇನೇ ಎಂದು ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳು
ವಾಗ ಸರ್ವಜೀವಾತ್ಮರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನೂ ಸಹ, ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷ
ಭೂತನು, ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ನಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ನಮ
ಮಾಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲವು ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಎಂದು

ನಮಃ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧಾತ್ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿಷೇಧೋಪಿ ಸಿದ್ಧತೇ.

“ಅಹಂ ನಮಮು” ಎಜ್ಜಿರ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ ತ್ವ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ತನಕ್ಕುರಿ ತ್ವಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರಿಗಳೆಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ

ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣವದ ಉ ಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ತಾನೂ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತಾನಲ್ಲದೆ ಇತರರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ನಮಃ ಎಂಬುವದರಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷ ಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅರ್ಥವಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿಷೇಧವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಲಿ ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ ಗೋಚರವರ್ಧ ನ್ಯಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಹಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅದರಿಂದಾಗತಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸು ತ್ತಾರೆ; ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನು ಎಂದಾಯಿತೋ, ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವ ದೇಹವೂ, ತನ್ನ ಗುಣ ಗಳೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಕಳತ್ರ ಸುತ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯಮ ನಾನುಸಾರ ತನಗೆ ಕೆಲವುಕಾಲ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಗೇ ಶೇಷಭೂತವೇ ವಿನಾ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾ ನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹ ಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಅದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ಅಹಂ ನಮಮು” ಎಜ್ಜಿರ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ - “ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವು” ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಮುಮ್ - ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸಹ, ತನಕ್ಕುರಿ ತ್ವಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರಿಗಳೆಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಅನುವರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವೇರೆನ್ನೋಯುಮ್ ಪತ್ತ - ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನೂ ಕುರಿತು, ತನಕ್ಕು- ತನಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮಿಲ್ಲೈ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು

ವೇರೊನ್ನೊಯ್ಯುಮ್ ಪತ್ತತ್ತನುಕ್ಕುನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮಿಲ್ಲೈಯೆನ್ನು
ವಿಶೇಷಿತ್ತನುಸಂಧಾನಮ್ ಫಲಿತ್ತದು. ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶತ್ತುಕ್ಕು

ಇಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇನಾದರೂ ಯಾವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ
ಅದು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಅಲ್ಪಕಾಲ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇ ಎನಾ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ
ತನಗಿಲ್ಲವು. ಎನ್ನು ವಿಶೇಷಿತ್ತ - ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅನುಸಂಧಾನವು,
ಫಲಿತ್ತದು - ಉಂಟಾಯಿತು, ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಜ
ನಮ್ - ಹೀಗೆ “ನಮಮಾಹಮ್” ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿದುದರ ಪ್ರಯೋ
ಜನವು; ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಹತ್ತಾದುದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿ
ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಮಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಸುತ ಸೋದರ ಕಳ
ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಥ
ಕ್ಷೈದ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವದ
ರಿಂದ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸ್ವಾಮಿ
ತ್ವವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ, ಪರಿಮಳವು ಪುಷ್ಪವನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ,
ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನು
ಸಾರ ಸುಖದುಃಖೋಪ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆತನ ಈ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರು
ಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅವನದೇ. ಇದನ್ನೇ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು “ಮಮನಾಥ ಯದ
ಸ್ತಿ ಯೋ ಸ್ನುಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ವಿ ತನ್ಮೈವ ಮಾಧವ” ಎಂಬ ಅಮೋಘ
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ವರೂ “ಆರಿ
ನಕ್ಕು ನಿನ್ನಾದಮೇ ಶರಣಾಗ ತಂದೊಳಿಂದಾಯ್ ಉನಕ್ಕೋರ್ಕ್ಕೈ |
ಮಾರು ನಾನೊನ್ನಿಲೇ ಎನದಾವಿಯು ಮುನದೇ ||” ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಾದ
ಕಮಲವನ್ನೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು
ಎಸಗಿದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ಎನನ್ನಾದರೂ
ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ
ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅತ್ಮವೂ ಅವ
ನದೇ ಯಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಕೂಡ
ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು, ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಆಂತವರು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಉಪಾ

ಪ್ರಯೋಜನಮ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷತ್ತಿಲ್ ಪೊದುನಿಲೇ ತನ್ನೋಡ ತುವಕ್ಕುಂಡಾಯ್ ತೋತ್ತುಗಿರವತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾ ಮಾ ಎನ್ನದನ್ನೆನ್ನು ತ್ತ ತುವಕ್ಕುರುಕ್ಕಿರದು.

ಯಾನ್ತರೆ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿ, ಉಪಸಾದಮೇ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ “ಹೃದಾಕಾಶೇ ಚಿದಾದಿತೋ ಸದಾ ಭಾತಿ ನಿರಂತರಮ್ | ನಾ ಸ್ತಮೇತಿ ಸ ಚೋ ದೇತಿ ಕಥಂ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಮುಪಾಸ್ತಹೇ” ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ಧರಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಹೃದಯವೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೇತನನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಅಸ್ತಮಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲವು, ಉದಯಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲವು; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂಬರ್ಥವು. ಇಂತಹ ದುರಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗವು ಪರಮ ಶೋಚನೀಯವು. ಇಂತಹ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಬ್ಬಿ ಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದುದಲ್ಲವು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು. ಅದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ನಮನು ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಬ ವದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನಾರ್ಥವು ಆಗ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ “ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷತ್ತಿಲ್ - ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಈ ನಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೊದುನಿಲೇ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತುವಕ್ಕುಂಡಾಯ್ ತೋತ್ತುಗಿರವತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾ ಮಾ - ಸಂಬಂಧವಿರುವಹಾಗೆ ತೋರುವದೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎನ್ನದನ್ನೆನ್ನು - ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದು, ತ್ತ ತುವಕ್ಕುರುಕ್ಕಿರದು - ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಆ ಅನುಷಂಗಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವು ಲಭಿಸು

ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ಇತ್ತಾಲ್ ತನ್ನೈಯುಮ್ ತನ್ನಡೈಯ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೈಯುಂ ಪತ್ತ, ತ್ತ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳೈ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಾಲೇ ವಿಪರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಜ್ಞಳಾಗಿರ ಸಂಸಾರಮೂಲಜ್ಞಳ್ ಛೇದಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿನ.

ತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ.—ನಮಮ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ಯಾಮ್ ಯಾವದೊಂದೂ ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದು ಸರ್ವ ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತನಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಶೇಷಾನುಸಂಧಾನವು ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ನಮಶ್ಚಬ್ಧದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ಗಳು ನಿವರಿಸುವುವು.

ಮುಂದೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ವೇನೆಂದರೆ? ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ—ಇತ್ತಾಲ್— ನಮಶ್ಚಬ್ಧದ ಈ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ತನ್ನೈಯುಮ್ - ತನ್ನನ್ನೂ, ತನ್ನಡೈಯ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಗಳೂ ಶರೀರವೂ, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೃಹಾರಾಮ ಸುತ ದುಹಿತೃ ಕಳತ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪತ್ತ - ಕುರಿತ, ತ್ತ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳೈ - ತನ್ನದು, ತನ್ನವರು ಎಂಬ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕೈಯಾಲೇ- ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದರಿಂದ, ವಿಪರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಜ್ಞಳಾಗಿರ - ವಿಪ ರೀತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಈತನ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕುಂದಕಗಳಾಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಾಗಿರುವ, ಸಂಸಾರ ಮೂಲಜ್ಞಳ್ - ಪುನಃ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂತಗಳಾಗಿರುವವು, ಛೇದಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿನ - ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನ್ನದು ಯಾವದೊಂದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದಾದನಂತರ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದವೇ ವಿನಾ ನನ್ನದಲ್ಲವು; ಕೆಲವೇನೋ ನನಗೆ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟವು. ನನ್ನ ದೇಹವೂ, ನನ್ನ ಗುಣಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ, ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟವೇ ವಿನಾ, ನನ್ನದು ಯಾವವೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಬಂಧಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತಗಳಾಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ವಿಪರೀತಗಳಲ್ಲದೆಬಂಧಕ

ಇಜ್ಜು ಕಳಿಕ್ಕಿರ ವಹಂಕಾರಮ್ ಭ್ರಮರೂಪಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಮ್; ಮತ್ತುಮ್ ತತ್ವಜ್ಞಳಿಲ್ ಎಣ್ಣಿನ ವಹಂಕಾರಮ್ ವಿವೇಕಮಾತ್ರ

ಗಳಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು. (೧) ವಿಸರೀತವಾಗಿ ಬಂಧಕವು. (೨) ವಿಸರೀತವಲ್ಲದೆ ಬಂಧಕವಲ್ಲದಿರುವುವು. ವಿಸರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ನನ್ನದು, ಈ ಗುಣಗಳೂ ನನ್ನವೇ, ಈ ಗೃಹ ಸುತ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಇತ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮ ಭಾವದಿಂದಂಟಾಗುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ವಿಸರೀತವಾದವು. ಇವುಗಳೇ ಕಳಿಯತಕ್ಕವು. ವಿಸರೀತವಲ್ಲದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಭ್ರಮರೂಪವಲ್ಲದವು, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ. ನಾನು ದೇಹಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣನು, ಜ್ಞಾನ ತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವಗಳೆಂಬ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷ ಭೂತನು; ಪರಮ ಕರಣಾಳುವಾಗಿ ನನಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವು ಬಂಧಕವಲ್ಲವು. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಸರೀತಾಹಂಕಾರಮಮಕಾರಂಗಳಾಗಿರಸಂಸಾರಮೂಲಜ್ಞಳೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಅಹಂಕಾರ ಶಬ್ದವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದುಂಟು:—(೧) ತಾನುತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನವೆಂಬರ್ಥವು (೨) ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವು; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದಾದೇ ವಿನಾ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳಿಕ್ಕಿರ ಅಹಂಕಾರಮ್-ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಹಂಕಾರವು, ಭ್ರಮರೂಪಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಮ್-ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ತನಗೆ ಸೇರಿದಹಾಗೆ ತೋರುವದೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದೇ ಎಂಬ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಶೇಷವು. ತನ್ನವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತನ್ನದೆಂಬುದೇ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತುಮ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ, ತತ್ವಜ್ಞಳಿಲ್ - ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ೨೪ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣಿನ ಅಹಂಕಾರಮ್ - ಗಣನೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು,

ತಾಲ್ ಕಳಿಸದೊನ್ನೆನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಮ್ ವಿಡುಮಳವುಮ್ ಇವನೈ
ತೋತ್ತಿಕ್ಕಿಡಕ್ಕುಮ್.

ಇವ್ವಚಿತ್ಸಂಬಂಧಮ್ ಇವನುಕ್ಕು ಕ್ಕಳಿಯಾದಿರುಕ್ಕು ಇದಿನ್ ಕಾರ್ಯಜ್ಞ

ವಿನೇಕ ಮಾತ್ರತಾಲ್ - ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನವೇ ಎಂಬ ವಿನೇಕ
ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರದಿಂದ, ಕಳಿಸ ದೊನ್ನೆನು - ಗತಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಮ್ ವಿಡುಮಳವುಮ್ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವತನಕವೂ, ಇವನೈ - ಈ ದೇಹ
ಯನ್ನು, ತೋತ್ತಿಕ್ಕಿಡಕ್ಕುಮ್ - ಬಿಡದೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹಂ
ಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಚಿಷ್ಟವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ
ಲಿಲ್ಲವು. ಇದು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಹನಿಗೆ ಕೂಡ ದೇಹಾವಸಾನದವರೆಗೂ ಇದ್ದು
ಕೊಂಡು, ಅನಂತರವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲೂ
ಅಮಾನವ ಕರಸ್ಪರ್ಶದವರೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು
ವಿನೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬಿಟ್ಟುಹೋಗತಕ್ಕ ಅಹಂಕಾ
ರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭ್ರಮರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾದ ಅಹಂಕಾರವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಶಬ್ದವು ಇವೆರಡರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ,
“ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾನುಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಮ್ | ವಿಮುಚ್ಯ
ನಿರ್ಮಮಶ್ಯಾನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ”(ಗೀ.೧೮. ೫೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹಂ
ಕಾರಂ ವಿಮುಚ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಭೂಮಿ ರಾಶೋಽನಲೋ ವಾಯುಃ
ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ | ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾಪ್ರಕೃತಿ
ರಷ್ಟಥಾ” (ಗೀ. ೭-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ
ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದೀಗ ಮುಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂ
ಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಅತ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದು ; ಈ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು.

ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಾದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾ
ನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ; ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವು ದೇಹವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೋ ? ಎಂದರೆ ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥಸುಸಂಧಾನ
ದಿಂದಂಟಾಗುವ ವಿನೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇವ್ವಚಿತ್ಸಂ

ಳಾಯ್ ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಳಾನ ವಹಂಕಾರಾದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳ್ ಮೂಲಮನ್ಮಾದಿ
ಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ವಿವೇಕಮಾಗಿರ ಭೇಷಜ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಕಳಿಗಿವ್ರನ.

ಬಂಧಮ್ - ಈ ಅಚಿದ್ರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವಿರುವ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವು, ಇವ
ನುಕ್ಕು ಕಳಿಯಾದಿರ್ಕ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಶೆಯಲ್ಲೂ, ದೇಹಾವಸಾನಾ
ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಶೆಯಲ್ಲೂ, ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟುಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದಿನ್
ಕಾರ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್ - ಈ ಅಹಂಕಾರತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ, ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞ
ಳಾನ - ಶರೀರಾತ್ಮಭ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮರೂಪಗಳಾದ, ತನ್ನದಲ್ಲದ್ದನ್ನು
ತನ್ನದು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭ್ರಮೆಯು, ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ರೋಗ
ಗಳು, ಮೂಲಮನ್ಮಾದಿಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ವಿವೇಕಮಾಗಿರ ಭೇಷಜ
ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ - ಮೂಲ ಮನ್ಮನೇ ಮೊದಲಾವವುಗಳ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣದಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಪಧ ವಿಶೇಷದಿಂದ, ಕಳಿಗಿವ್ರನ - ನಿವರ್ತಿಸಿ
ಹೋಗುವುವು, ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುವು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ವಯಚರಮಶ್ಲೋಕಗಳ
ಅರ್ಥಗ್ರಹಣವೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲವಾದವುಗಳು,
ಅವುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೋಗುವವಲ್ಲವು; ಅಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇರಿದವು ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಾನವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು
ನಿವರ್ತಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕುಸ್ಪಿಮಾತ್ರೈ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧಾಪಧಿಯು ಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಪಧವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೂಲಮನ್ಮಾದಿಗಳ ಅರ್ಥಬೋಧದಿಂದಂ
ಟಾಗುವ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವು; ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ತಾನೂ, ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಎಲ್ಲವೂ, ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವು
ಎಂಬುದು; ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಪಧವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ “ಮೂಲಮನ್ಮಾದಿ
ಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ಭೇಷಜಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ
ಕಾರ ತತ್ವವು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುವೋ? ಎಂದರೆ ಅವಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ
ಸಿದ್ಧಾಪಧ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾನ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳು
ತೊಲುಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಜಸತಾಮಸ ಗುಣ
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ
ತಾಮಸಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಲಗಳಾಗುವುವೋ, ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವೂ
ಯಾವ ಅನರ್ಥವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಉಕಾರದ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ

ನಮಸಾ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ತನಕ್ಕು ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಕಳಿ
ಕ್ಕೆಯಾಲೇ ಅನ್ಯನಾನ ಪತ್ತತ್ತನಕ್ಕು ಶೇಷತ್ವಮಿಲ್ಲೆಯೆನ್ನು ಪಿರಿತ್ತು

ನೆಂಬುದರಿಂದಲೇ, ತಾನು ತನಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ವಿಶೇಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ್ಳು ಎರಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು—ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಒಂದನೇಯದು. (೨) ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು—ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಎರಡನೇಯದು. ಈ ಎರಡರ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ; ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಮ, ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದಾಯಿತು. ಯಾವುಮು ಎಂದರೆ ನಮಮ ಶೇಷಿತ್ವಂ, ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯು, ತಾನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ವಿನಾ ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬೀ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದುಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಪ್ರಥಮತಃ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವನಿವೃತ್ತಿಯು.

ತನಕ್ಕು-ತನಗೆ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಮ್-ಇತರರಿಗೆ ದಾಸಭೂತನು ಎಂಬಭಾವವು, ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಳಿಕ್ಕೆಯಾಲೇ - ನಿವೃತ್ತಿ ಸುವದರಿಂದ, ಅದು ಹೇಗೆ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವು ನಿವೃತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅನ್ಯನಾನಪತ್ತತ್ತನಕ್ಕು - ಅನ್ಯರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ತನಗೂ ಸಹ, ಶೇಷತ್ವಮಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನು-ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದು, ಪಿರಿತ್ತುಚ್ಚೊಲ್ಲವೇಣ್ಣಾನೈಯಾಲೇ - ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಪಾಕೃಶೇಷದಿಂದ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಹಿಂದೆಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ಶೇಷಿಯು, ಎಂಬ ಭಾವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ

ಚ್ಚೋಲ್ಲನೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲ, ಅನ್ಯಶೇಷಿಯಾಯ್ ತೋತ್ತಿನ ತನಕ್ಕಜ್ಜೀ ದೇನುನೊನ್ನೈಯುಮ್ ಪ್ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯನಾಗುವುಮಾಮ್.

ಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅನ್ಯಶೇಷಿಯಾಯ್ ತೋತ್ತಿನ ತನಕ್ಕು - ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ತನಗೆ, ಇಜ್ಜೀ - ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ, ಏದೇನುನೊನ್ನೈಯುಮ್ ಪ್ಪತ್ತ - ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ - ಸೋಪಾಧಿಕವಾದ ಶೇಷಿಯೇ ವಿನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ-ನಿವೃತ್ತಿ ಸುವದರಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯನಾಗುವುಮಾಮ್- ಈ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ನಿವೃತ್ತಿ ಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದರೆ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರೋಣವು ; ಇದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸುಖದುಃಖೋಪಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಉಪಾಧಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ; ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗಿಲ್ಲವು.

ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರದಿಂದಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬುದು ; ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವವರ್ಗವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರು, ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವು ಎಂದಾಯಿತು. ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವು ಉಕಾರದಿಂದಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಲ್ಲೇ ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ, ತಾನೂ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಯನಾನ ತನ್ನೈಪ್ಪತ್ತ ತನಕ್ಕು ಶೇಷತ್ವಮಿಟ್ಟಿ ಎನ್ನು ಪಿರಿತ್ತು ಚ್ಚೋಲ್ಲನೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಇತರರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು? ಎಂದರೆ ತಾನೂ ಕರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನದಲ್ಲವು ; ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ತನಗೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ನಮಶ್ಚಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಜೀವನುಕ್ಯು ಶೇಷಮಾನವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿ
ಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕ್ಷೋಡುತ್ತವೈಯಿರೇ.

ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ? ಈ ಗೃಹವೂ, ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ನನ್ನದು, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜೀವನುಕ್ಯು - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಶೇಷ ಭೂತಮಾನವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ - ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನ-ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತುಗಳ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್-ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ-ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಷೋಡುತ್ತವೈಯಿರೈ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಕವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿರುವವು, ಹೇಗೆಂದರೆ; ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿರುವವಳಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಾಧಿಕಾರವನ್ನೇ ಮಗನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆತನು ಹೇಗೆ ಮಗನ ವಶಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಸಹ. ಆತನು ಲೋಕ ಪಿತಾನಾದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವೇ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಗನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಕ್ಕಾಗಿ; ತನ್ನ ಮಗನು ಅನುಭವಿಸುವದರಿಂದ ತನಗೆ ಲೀಲಾರಸ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಮಗನು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಎಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಪದವಾದ ಈಶ್ವರಃ ಎಂಬುದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕ್ಷೋಡುತ್ತಮ್ ಎಂಬುದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣಾನುಭವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ತಾವೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈತನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ತನ್ನೊಲಕ ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಗೂ ಈತನ ವಶಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಾದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ

ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಗುಣಾದಿಗಳ್ ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್. ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್ ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್

ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವುಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ದತ್ತವಾದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯೇವಿನಾ,ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಅಮೋಘಾನುಸಂಧಾನವು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತರ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು, ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಳತ್ರ ಪುತ್ರ ದಾಸದಾಸೀಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಧನಗೇಹಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ; ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದುದಲ್ಲವು ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು; ಆದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆನೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ನಮಗೇನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದವು ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ಚೇತನನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ತನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಶೇಷ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಕೂಡ ಚೇತನನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಕೆಲವು ತನ್ನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ - ಜೀವಾತ್ಮರ, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ - ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಗುಣಾದಿಗಳ್ - ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಇನೆಲ್ಲವೂ, ಈಶ್ವರನುಡೈಯ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವು.

ಉಂಡಾನ ಅನಿತ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಮಾಯುಮ್, ಕರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಿಳ್.

ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಂಡಾನ-ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ. ಅನಿತ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ - ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರಗಳು, ಬದ್ಧ ದಶೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಗಳು, ಮುಕ್ತ ದಶೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ, ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ-ಇವರುಗಳ, ಕರ್ಮಜನ್ಯಮಾಯುಮ್, - ಬದ್ಧದಶೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ. ಕರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ - ಮುಕ್ತ ದಶೈಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗುವದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವ, ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾಸಿದ್ಧಜ್ಞಿಳ್-ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವುಗಳು. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶರೀರಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಜ್ಜಿಲ್ಪಿಸಿದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇವೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಅವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿ ಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮುಕ್ತದಶೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶರೀರಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಸ ಏಕದಾ ಭವತಿ, ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಆತನು ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಈ ಜೀವರು ಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಶುದ್ಧ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ “ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇ ಸಮ ಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಕರ್ಮಯೋಃನಯಃ”(ವಿ. ಪು- ೬.೭.೭೭)ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಸಮಸ್ತರೂ ಅಶುದ್ಧರೆಂಬ ಮತ್ತು “ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿಪಾ ಕತ್ವಾ ದಾವಿರಿಂಚಾದ ಮಜ್ಞಿಳಮ್” (ಭಾಗ. ೧೧. ೧೯. ೧೮) ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕಕ್ಕೆ ವಶ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಆಮಂಗಳವಾದುವು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸೂಕ್ತಿಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು (ಹಿಂದೆ ೬೬೦-೭) ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ನಿತ್ಯವಾದುವು ಈಶ್ವರನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಿಗಳೆಂದೂ, ಅನಿತ್ಯವಾದುವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೬೩ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

(೨) ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬ ಸುಸಂಧಾನವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಯಾವದಕ್ಕೂ ನಿರು

(೨) ನಮಸಾ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ ಕಳಿಗೈಯಾಲೇ, ಪರಮಾತ್ಮಾವಿರಾಘ
ಟ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಯನಾನ ತನಕ್ಕುತ್ರ್ ಶೇಷನಲ್ಲನೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾ
ಲಾಮ್, ತಾ ವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್ ಶೇಷಮಲ್ಲಾದಪೋಲೇ ವೇರೊ
ನುಮ್ ತನ್ನೈಪತ್ತ ನಿರುಸಾಧಿಕ ಶೇಷಮನ್ನೆನ್ನುಮಿಡಮುಮ್ ಇಜ್ಜೇ
ವರುಗೈಯಾಲಾಮ್, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಾದ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿ

ಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯೂ ಅಲ್ಲನೆಂಬ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ
ನೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಆ ಮಕಾರನೊಂದಿಗೇನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿ
ಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅಚಿದ್ರವ್ಯವೂ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬರ್ಥವು
ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದ
ರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವದೇನು? ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಹೊಸದಾದುದು
ದನ್ನಲ್ಲವೇ ಅದು ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು? ಪ್ರಣವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗದ ಬೇರೇ ಹೊಸ
ಅರ್ಥವನ್ನಲ್ಲವೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು? ಎಂದರೆ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತದೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು, ನಮಶ್ಚಬ್ದದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ - ತಾನು
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬುದು, ಕಳಿಗೈ
ಯಾಲೇ - ನಿವೃತ್ತಿಸಿ ಹೋಗುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿರಾಘಟ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಯ
ನಾನ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ತನಕ್ಕು - ತನಗೆ, ತಾ ಶೇಷನ
ಲ್ಲನೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ತಾನು ಶೇಷನಲ್ಲನೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲಾಮ್ -
ಉಕಾರದ ಅನ್ಯೆಯೋಗ ವ್ಯವರ್ಜಿತದಿಂದಲೂ, ಆ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸೇರಿದವ
ನಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಲೋಪ
ದಿಂದ ಮಕಾರ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ತಾನು ತನಗೇ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬ
ಸ್ವಶೇಷ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ ಎಂಬರ್ಥವು.
ತಾವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್ ಶೇಷಮಲ್ಲಾದಪೋಲೇ - ಹೀಗೆ ತಾನು ಇನ್ನು
ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು, ಉಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬಂದಹಾಗೆಯೇ, ವೇರೊ
ನುಮ್ ತನ್ನೈಪತ್ತ ನಿರುಸಾಧಿಕ ಶೇಷಮನ್ನೆನ್ನುಮಿಡಮುಮ್ ಇಜ್ಜೇ
ವರುಗೈಯಾಲಾಮ್ - ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ತನಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲವೋ ಆಗ ಇನ್ನು

ಯಿಲೇ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗವುನಾಮ್. ಅಪ್ಪೋದು ಪೂರ್ವ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕಾರತ್ವ ಅನುಷಜ್ಞಾತ್ತು ನಾನೇನಕ್ಕು ನಿರಾಹತನಲ್ಲನೆನು
ಕೊಲ್ಲಿತ್ತಾಯತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪದ ಮಾತ್ರತ್ವ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ನಮಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎನದಾಗವುನಾಮ್.

ಯಾವದೊಂದೂ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷವಾದುವಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವೂ
ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ತಾನೇ ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ಶೇಷ
ಭೂತನಲ್ಲವೋ, ಆಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ
ವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾದವಲ್ಲವು ; ಅನುದರಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ
ಶೇಷಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವ
ತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತೋತ್ತಾದ - ತೋರಿಬಾರದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವಾದ, ಸ್ವ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲೇ - ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಸು
ಕ್ಕು - ನಮಸ್ಸಿಗೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗವುನಾಮ್ - ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲವು, ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷವಲ್ಲವು.
ಇವೆರಡರ್ಥಗಳೂ ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದಿಂದ ತೋರಿಬರದೇ ಇರುವ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ, “ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ” ವೆಂಬರ್ಥ
ವನ್ನು ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—
(೧) ಅನುಷಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಕಾರವನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸಿ, ಅಹಂ ನಮಮ-
ನಾನು ನನಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಅಧೀನನು
ಎಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ (೨) ಅಧ್ಯಾಹಾರರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಮಮಸ್ವಾತಂ
ತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು,
ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ — ಅಪ್ಪೋದು - ಹಾಗೆ
ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ -
ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ, ಮಕಾರತ್ವ ಅನುಷಜ್ಞಾತ್ತು - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾ
ರವನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಾನೇನಕ್ಕು ನಿರಾಹತನಲ್ಲನು” - ನಾನು ನನಗೆ
ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲನು, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ತನಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರೆಂದರೆ ಪರಮಾ
ತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಎನುಕೊಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು - ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ತಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾ
ದಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರೂಪಣಮ್.

ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವುದು ? ನಿರಪೇಕ್ಷ

ಪದ ಮಾತ್ರತ್ವೈ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು “ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್”, ಎನ್ನದಾಗುವುದುಮಾತ್ರ - ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. “ಅಹಂ ಮಮನಿರ್ವಾಹಕಃ ನ” ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ “ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್” ಎಂದಾಗಲಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕಾರದನುಷ್ಠ ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

“ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ” ಎಂಬುದರತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ “ಕರ್ತಾಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್” (ಶಾ. ಸೂ. ೨.೩.೩೩.) ಎಂಬ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರವು ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ದೇಹವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಪಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವು ಎಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ— ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವುದು ? ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ನಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು :—ನಿರಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವಾನರ್ಹತ್ವೈ - ಇನ್ನೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ತಾನು ಮಾಡುವ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೂ ಅಧೀನವಾಗಿರೋಣವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು; ಹೀಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಚೇತನನಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದರಿಂದ “ಕರ್ತಾಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್”

ಕರ್ತೃತ್ವಾನರ್ಹತ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆಡಿ, ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲಮ್, ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲಮ್, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ನಿನ್ರಾಲಮ್ ಈಶ್ವರಃ

ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವರಿಹಾರವು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದರ ಸಾಪೇಕ್ಷವು ಉಂಟು? ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಸಾಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವವುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಚೇತನನಿಗೆ ಚೇತನತ್ವವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಾಂಖ್ಯವಾದದ ದೋಷವು ದೂರೀಕೃತವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತನನು ಮಾಡುವದನ್ನು ನಡೆಸಿದರೀಗ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ದೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬದ್ಧದೇಶೆಯಲ್ಲಿ, ಚೇತನನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಚೇತನನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಕರಣಕಳೇಬರದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇರಿಸಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೋಷಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಮುಕ್ತ ದೇಶೆಯಲ್ಲಾದರೋ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಯೇ ಸರ್ವವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನು ಸಂಧಾನ ವೀಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯು. “ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಕು ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವದು” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟು ಎಂದರೆ ಅಚೇತನದಹಾಗೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯವಿದ್ದೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಭಾವವು. ತನಗುಂಟಾಗಿರುವ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಬದ್ಧದೇಶೆಯಲ್ಲಾಗಲಿಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನಿಯಮನದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವೀಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ “ಇದುಕ್ಕೆಡಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ‘ಇದುಕ್ಕೆಡಿ-ಹೀಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವು, ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಪಕ್ಷಾ ನಿನ್ರಾಲಮ್-ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ತೋರುವಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ಈಶ್ವರಃ ಕೊಡುತ್ತ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟ ಕರಣಾದಿಗಳ್ಳಿ ಕೊಂಡು -

ಕೊಡುತ್ತೆಕೆರಣಾದಿಗಳೈಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರೇರಕನುಮಾಯ್ ಸಹಕಾರಿಯುಮಾಗ ಪ್ರವರಿಕ್ಕನೇಣ್ಣುಗೈ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶರೀರ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಜ್ಜುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವನ ಪ್ರೇರಕನಾಯ್ - ಅವನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಬದ್ಧಿ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಮುಕ್ತಿದೆಶೆಯಲ್ಲಿ - ತಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಪ್ರಾಪ್ತಿಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸಹಕಾರಿಯುಮಾಗ - ಹೀಗೆ ಎರಡು ದೆಶೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಭೂತನಾಗಿ, ಪ್ರವರಿಕ್ಕನೇಣ್ಣುಗೈ-ಪ್ರವರಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವು ; ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ವೇಣ್ಣುಗೈ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಶಯವೆಂಬ ಭಾವವಾಗಲಿ, ವೇಣ್ಣುಗೈ ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ದೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ದ್ಯೋತಿಸುವು.

ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ, ಈ ಜೀತನನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತರೀತ್ಯಾ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ವೆಂದಾಗಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಏಕೆ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಕೊಡದು? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಕೆರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಅದು ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಅನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, “ಓ ಸರ್ದೇಶ್ವರನೇ ನನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀನೇ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರವರಿಸುವನು. “ಯದ್ಧಿತಂ ಮಮ ದೇವೇಶ ತದಾಜ್ಞಾಪಯಮಾಧವ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವನು ; “ಆನೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಿಯತಾಂ ವಾಸುದೇವಃ” ಎಂದೂ “ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್” ಎಂದೂ ಹೇಳಿ, ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು. ಕರ್ತೃತ್ವವೇನೋ ಉಂಟು, ಅದು ಸರ್ದೇಶ್ವರ ಸಹಾಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವವು ; ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು.

ಈಶ್ವರನುಳ್ಳು ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ ಚೊನ್ನ ಸರ್ವ ರಕ್ಷ ಕೆತ್ತಮ್ ಉಸಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಪಕ್ಕಲ್ ಏದೇನುನೊರು ಉಸಾಯ ತಿಲೇ ಪ್ರೇರಿಪ್ಪಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡೇ ವರಕ್ಕಡವದು.

ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರೇನೋ ಕೆಲಸಗಾರರೇ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದರೂ ಇಂಜನೀಯರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾನುಸಾರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೋ, ಹಾಗೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ “ಪರವಾನಸ್ಮಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ತ್ವಯಿ ವರ್ಷಶತಂ ಸ್ಥಿತೇ | ಸ್ವಯಂ ತು ರುಚಿರೇ ದೇಶೇ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವದ” (ರಾಮಾ. ಅರಣ್ಯ. ೧೫. ೬.) ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ಅನುಕೂಲವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸು, ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಪ್ಪದೆ, ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸು ಎಂದರೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರವಾ ಅಸ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಕೇಯಿಯು ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಸಂಜೋಧಿಸಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವೇ ರಾಜನಾಗಿ ಭರತನಾದ ತಾನು ಆತನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ತಾಯಿಯು ತನ್ನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳಲ್ಲಾ ಎಂದು ಭರತನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ನೀನೇ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿರಲು ಅರ್ಹನು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಿಯಮಾತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದವರನ್ನು ತಿದ್ದುವದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸದರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕೋಪದಿಂದ “ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಜಗರ್ಹೇ ಚ ಪುರೋಹಿತಮ್” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೇ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ರಕ್ಷ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪೋತ್ಕಂಭಕವು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ, ಅಕಾರಿ ದಿಂದ ದ್ಯೋತಿತವಾದ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವನ್ನೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈಶ್ವರನುಳ್ಳು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ - ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೂಲ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಚೊನ್ನ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವವು, ಉಸಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಪಕ್ಕಲ್ -

ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಾಪೇಕ್ಷೆಗಳುಳ್ಳವರೇನು, ಇವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏದೇನು ಮೊರು ಉಪಾಯತ್ತಿಲೇ - ಭರಣ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇರಿಸಿತ್ತು ಕೊಂಡೇ - ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ, ವರಕ್ಕಡವದು-ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಆತನು ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯುಂಟೋ, ಅಂತಾದ್ದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದಲೇ ನಮ ಶೃಬ್ಧಾರ್ಥವು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವನನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸದವನನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಅರೋಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಗ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಜ್ಞವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಎರಡುವಿಧವು ಹೇಗೆಂದರೆ? (೧)ಮಹರ್ಷಿಯು, “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ೪ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕನು ಹೇಗೆಂದರೆ? ಕರಣಕಳೇಬರಯೋಗ, ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಪ್ರದಾನ, ವಿವೇಕಜ್ಞಾನ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋಣದರಮೂಲಕ ರಕ್ಷಕನು; (೨)ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಜನಸ್ಯಚ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸ್ವಜನರು ಯಾರೆಂದರೆ ಸದ್ಗುರುವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಹಿತಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪದನ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು, ಇಂತಹ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಿಶೇಷ ರಕ್ಷಿತಾ, ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವವನು. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ? ಹಾಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದು ಆತನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಕವಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ನಾವೇನೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲವು; ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘುಣ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಸಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ, ಆತನ ರಕ್ಷ

ಜೀವಃ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಾನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನತ್ತಾಲುಮ್ ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಗ್ರಿಯಾಲಮ್, ಇವ್ವುಪಾಯ ಮನುಷ್ಠಿತ್ತಾಲುಮ್, ಫಲಪ್ರಧಾನರೂಪ ರಕ್ಷೈಪಣ್ಣವಾಃ ಪ್ರಸನ್ನನಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗ್ರಿಯಾಲಮ್, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿ ಅವನುಡೈಯ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಮೇ ಇನ್ನಮಶ್ಯಬ್ಧತ್ತಾಲುಮ್ ದೃಢೀಕೃತಮ್.

ಕತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಏದೇನು ಮೊರು ಉಪಾಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರೇರಿಪ್ಪಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ವರಕ್ಕಡವದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಜಸಾವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ತಮೋಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠನಾಗಿ ಪಾಪಿಯಾದ ಅಧಮನೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಅಪರಾಧಿಗೆ ದಂಡನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲೇ ವಿದಿತವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣ್ಯವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕವನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೇ?

ಹಾಗಾದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೋ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು. ಪ್ರಸನ್ನನು ಈ ವ್ಯಾಜರೂಪವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಾಯತ್ತ ಕರ್ತೃತ್ವವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಜೀವಃ - ಜೀವಾತ್ಮನು, ಸ್ವರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಾನ - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಯುಳ್ಳ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಗ್ರಿಯಾಲಮ್-ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸುಕೃತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ನಡೆಯುವದರಿಂದ ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತಾವಾದುದರಿಂದ, ಇವ್ವುಪಾಯಮನುಷ್ಠಿತ್ತಾಲುಮ್ - ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ, ಫಲರೂಪ ರಕ್ಷೈ ಪಣ್ಣವಾಃ - ಕೋರಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಪ್ರಸನ್ನನಾನ - ಆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗ್ರಿಯಾಲಮ್ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿನ, ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ - ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ, ಶೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿವನುಡೈಯ-ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನ, ಸರ್ವರಕ್ಷತ್ವಮೇ ಇನ್ನಮ

ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವಮಪಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದೇನ ದೃಢೀಕೃತಮಿತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ವೀಶ್ವರನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮುಮ್, ಜೀವನುಕ್ಕು ಏದೇನು ಮೊನ್ನೈ

ಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್ - ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದಲೂ, ದೃಢೀಕೃತಮ್ - ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಅಕಾರದಿಂದ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿನ, ಶೇಷಿತ್ವಂ ನಮಮು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನೇ ವಿನಾ ತಾನಲ್ಲವು. ಬಿ. ಎ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಾನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು, ಅದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಾಗಲೂ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಉಪದೇಶ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರೇ ಹೇಗೆ ಫಲಪ್ರದಾನರೂಪ ಡಿಪ್ಲೋಮಾವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಕೂಡ ಈತನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಈತನು ಉಪಾಯಾನಾನ್ವಿತನು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನಿಂತು, ಉಪಾಯಾನಾನ್ವಿತನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪೂರ್ಣಮನೋರಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವವು, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈಶ್ವರನ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸಹ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ನಾಕೃದಿಂದ ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಇದರಂತೆಯೇ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ದೃಢೀಕೃತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ದೃಢೀಕೃತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ - ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ - ತೋರಿಬರುವ, ಈಶ್ವರನುಡೈಯ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವ ಮುಮ್ - ನಿರುಪಾ

ಯುಮ್ ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮುಮ್ ಕಳಿತ್ತ ಮುನ್ ಬುಂಞ್ಞ
ಯೋಜನೈಯಾಲೇ ದೃಢೀಕೃತಮಾಯಿಂಞ್ಞ.

ಇಜ್ಜೀವನುಕ್ಕುಳ್ಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮುಮ್(೧)“ಪರಾತ್ಪು ತಚ್ಚುತೇಃ”

ಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಜೀವನುಕ್ಕು ಏದೇನು
ಮೊನ್ನೆಯುಮ್ ಪತ್ತ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಕುರಿತು, ನಿರುಪಾ
ಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವಮ್ ಕಳಿತ್ತ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ
ಸಿದ, ಮುನ್ಬುಂಞ್ಞಯೋಜನೈಯಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮಃಶಬ್ದದ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ, ದೃಢೀಕೃತಮಾಯಿಂಞ್ಞ - ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ
ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯು ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥಿಯು ಶೇಷಿತ್ವ
ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಉಕಾರವು ಏನಕಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯಾದುದರಿಂದ
ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚಿತ್ತತ್ವವೂ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ
ಆಯವನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವು “ಪತಿನಿವಿತ್ವಸ್ಯ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೇಲೆ
ನಮಃಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿನರಣೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ದದ
ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಲೋಪದಿಂದಂಟಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮಕಾರವು ಅಹಂ
ವೆಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಅಹಂ ನನುಮು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ತನಗೆ ತಾನು
ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೆಂದಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಎಂಬರ್ಥವು
ಉಪಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ ನನುಮು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂಬು
ದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ತನಗೆ ಯಾವುದರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವ
ವಿಲ್ಲವು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವು
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಔಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಿತ್ವವೇನೋ ಉಂಟು, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂ
ತ್ರ್ಯವೂ, ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ದತ್ತವಾದುದಾಗಿ ಪರಾ
ಯತ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಜೀವನುಕ್ಕುಳ್ಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮುಮ್ - ಈ ಜೀವನಿಗಿ
ರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ, “ಪರಾತ್ಪು ತಚ್ಚುತೇಃ” ಎಜ್ಜಿರನ್ಯಾಯತ್ವಾಲೇ -
ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ,
ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾನ - ತನ್ನ ಲೀಲಾಭೋಗ ರಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ

ಎಂಗಿರನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ನಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಡಿಯಾಗ ವಂದುದು.

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಡಿಯಾಗವಂದುದು - ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದುದು.
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ
ಸಜ್ಜಲ್ಪಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವಕೃತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಗನು
ಗುಣವಾದ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರು
ತ್ತಾನೆ; ಅದೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದೇ; ಆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ
ನಂತರ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಈ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಚುತೇಃ-ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ? ಜೀವನ
ಕರ್ತೃತ್ವವೇನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದೇ? ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದುದೇ?
ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳು
ನಿರರ್ಥಕಗಳಾಗುವುವು ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪರಾತ್ಮತಚ್ಚುತೇಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ,
ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ “ಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು ವಿಹಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿದ್ಧ
ವೈಯರ್ಥ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಮೂಲಕವೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತು ಶಬ್ದವು
ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತತ್-
ಜೀವಾತ್ಮನ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಲ್ಲವೂ, ಪರಾತ್ - ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಶೆಯಿಂದ
ಬಂದುದು, ಆತನ ಅಧೀನವು, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತೇಃ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮೃತಿ
ಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ; ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ? ಎಂದರೆ “ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಚಾ
ಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ” (ತೈ. ಆರ. ೩. ೧೧. ೨೦) ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಅನುಪ್ರವೇಶ
ಮಾಡಿ, ಒಳಗಿರುವವನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಯ ಅತ್ಮಾನ ಮನ್ತರೋಯಮಯತಿ” - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ
ಪರಮ ಪುರುಷನು ಆತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವನಾಗಿ ಆತನ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯ
ಮಿಸುವನೋ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿರು
ತ್ತದೆ. “ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾ ಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ
ಮಪೋಹನಂ ಚ” (ಗೀ. ೧೫. ೧೫.) “ಈಶ್ವರ ಸ್ವರ್ಮಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ವೇ
ಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ | ಭ್ರಾಮರ್ಯಃ ಸರ್ಮಭೂತಾನಿ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಾನಿ
ಮಾಯಯಾ” (ಗೀ. ೧೮. ೬೧.) (ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗೀತಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಪರಾಂಬರಿಸಿ) ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಾಯತ್ತವಾದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು,

ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ವಸ್ತುವನ್ನರಜ್ಞಳ್ಳಿಪ್ಪತ್ತ ವಿಜ್ಞೇವನುಕ್ಕು ಶೇಷಿತ್ವಮುಮ್
ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾನ ಅವನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕೊಡುಕ್ಕವನ್ನದು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ?
ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವದರಿಂದ ವಿಧಿನಿಷೇಧರೂಪ
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಪರಾಯತ್ನ
ವಾದುದೂ, ಹೌದು.. ತದನಂತರ ಆತನ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ನಿಯೋಜಕನಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯತ್ನ
ವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವು.

ಈ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದುದು, ಹಾಗೆಯೇ
ಈತನಿಗಿರುವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದು, ಎಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪಡಿಯೇ - ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ವಸ್ತುವನ್ನರಜ್ಞಳ್ಳಿ
ಪ್ಪತ್ತ - ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ, ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಬಂಧಿಗಳು, ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರ
ರಾಮ ಧನಾದಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ, ಇಜ್ಞೇವನುಕ್ಕು ಶೇಷಿತ್ವಂ -
ಈ ಜೀವನ ಶೇಷಿತ್ವವು, ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾನವನ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾದ
ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ - ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕೊಡುಕ್ಕ
ವೆಂದುದು - ಕೊಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು
ಗಳ ಶೇಷಿತ್ವವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ
ಕೆಲವನ್ನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತನ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಲೀಲಾಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ; ಎಂದರೆ ಆತನ ವಶಮಾಡಿರು
ತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ
ಉಂಟಾದುದು; ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೇ. ನಿರುಪಾ
ಧಿಕಶೇಷಿತ್ವವಾದರೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಜುಹಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನು ವಿಷ್ಣುವು ಎಂಬ ಅರ್ಥಬರುತ್ತದೆಂದು
ಕೇಳಿದರು; ಅದರ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಆತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯೆಂಬ

ಅಥ ಪ್ರಣವ ನಮಸೋಃ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥೌ ಕಾರಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಗೃಹ್ಯಾತಿ.

ಶ್ರೀಮಾರ್ಗ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸ್ವಾಮೀಚ ಸರ್ವತ್ರಾನ್ಯಾ ನಪೇಕ್ಷಯಾ ।

ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಂ ಸ್ವಾಮ್ಯಂಚಾನ್ಯಸ್ಯ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ ೭೦ ॥

ರ್ಥವು ದ್ವೈತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವೆಂದೂ, ಮಕಾರವು ಜೀವವಾಚಕವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ಮಕಾರನಾದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಿಯೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಂತರ ನಮಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ಸಖಂಡವಾಗಿ ನ ಮಃ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು ; ವಸ್ತು ನ್ತರಗಳಿಗೂ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು; ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನು, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸಾರತಮವಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎರಡುಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಶ್ರೀಮಾರ್ಗ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಸರ್ವತ್ರ - ಎಲ್ಲೂ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, ಅನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಯಾ - ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವು, ಸ್ವತಂತ್ರಃ - ಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸ್ವಾಮೀಚ - ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತೂ ತನ್ನ ನಿಭೂತಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಶೇಷಿಯೂ ಹೌದು. ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದರೆ ಈಜಗತ್ತಿನ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರತಂತ್ರನೆಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ತಾನು ಆತನ ಸ್ವಂವಂದರಸ್ವತ್ತು, ಅದುದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ಆತನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹನು ಎಂಬುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ ಶೇಷೀ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ? ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಿತ್ವಮಾವದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಉಪಾದತ್ತೇ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದ್ಯೈಃ ಚಿದಚಿದೌ ಸ್ವಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನಿತಿ ನಾಗೌಪನಿಷದೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ತಾನು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವಿಕೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಯಥೇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹಃ ಶೇಷಶಬ್ದೇನ ಕಥ್ಯತೇ | ಈಶ್ವರೇಣ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ”

ತಾರಸ್ಯ ನಮಸಶ್ಚೇಮೌ ಸಾರೌ ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ |

ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವಾದೇ ರಥಿಕಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೭೧ ||

ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅತಿಶಯದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣವು. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಶೇಷಿಯು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ; ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಶೇಷನು, ಪರತಂತ್ರನು ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತಾನಿರುವದು, ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಅತಿಶಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ಪರತಂತ್ರನೆಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳವನು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳುಂಟು ; ಇವು ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ನೋಪಾಧಿಕಗಳು. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಅನ್ಯಾಸಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಾದರೋ ಇಂತಹ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರಪೇಕ್ಷವೆಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವೂ, ಸ್ವಾಮ್ಯಂ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ, ಅನ್ಯಸ್ಯ - ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಲ್ಲದ ಇತರನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಕ್ಷೆಚಿತ್-ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೇ ವಿನಾ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈಷದಪಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುದರ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತಾರಸ್ಯ - ಪ್ರಣವದ ಮತ್ತು ನಮಸಶ್ಚ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ, ಇಮೌ ಸಾರೌ - ಇವೆರಡೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಾದಿಸಂಸಾಂಬುವರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ವಿಶೇಷವೆಂಬ ಭಾವವು. ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ - ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಕೆಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳು. ಆದುದರಿಂದ

ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಥಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆಂಬ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ದೇಶಿತದರ್ಶಿತೌ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ತಾದವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತಾದವು. ಸಾರಭೂತವಾದುವು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,—ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವಾದೇ ರಧಿಕಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ಎಂದು, ಉಂಟಾಗುವ ಮಹತ್ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವ, ಅನನ್ಯ ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ರೂಪ ಅಧಿಕಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾರಭೂತವಾದುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವಾದೇಃ - ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಯ - ಅಧಿಕಾರದ, ಸಿದ್ಧಯೇ - ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಮೌಸಾರೌ - ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳೂ ಸಾರಭೂತವಾದವು. ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತಾಶ್ರಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವು ; ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವದಿಲ್ಲವು ; ತನ್ನ ರಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ತನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ತತ್ಸಮಾಗಮವೂ, ಅನವರತ ತತ್ತ್ವೈಂಕರೈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವವು. ಹೀಗೆ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, “ಯಸ್ಯಾ ವೀಕ್ಷ್ಯಮುಖಂ ತದಿಂಗಿತಪರಾಧೀನೋ ವಿಧತ್ತೇಽಖಿಲಂ” ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಇಂಗಿತಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿಯೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕ ನ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬ (ಶ್ರೀಶ್ವವ. ೧) ವಾಕ್ಯವು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಪತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯಳಾಗಿ ಆತನ ಇಂಗಿತವನ್ನೂ ಸೆರವುಗಳಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಈಕೆಯೂ ಏಕಮತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಳ್ ಅಭಿಮತಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಳ್ ಅನಭಿಮತಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ತೋತ್ತುಗಿರದು ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಕಮಾಗವತ್ತನೈ. ಇಜ್ಜು ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕಳಿಲೇ ಶೊನ್ನ

ಎನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದೂರವಾಸರಿಗೆ “ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು, ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎನಿಸಾ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು “ಇಮೌ ಸ್ಮಮುನಿಶಾದೂರ್ಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಸುಪಸ್ಥಿತೌ ಆಜ್ಞಾ ಪಯ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಪರತಂತ್ರನು ದಾಸಭೂತನು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿರುವುದೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಶಾಧಿಕವಾದುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೇಶಾವಹವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈಷದಪಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು; ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಮಹಾಕೃಪಾಧಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮಹತ್ತರದ ಪದವಿಯು; ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಅರಿಯಲಾರನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮು ದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಲೋಕತ್ತಿಲ್-ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು, ಅಭಿಮತಜ್ಞಳಾಗಿಯುಮ್ - ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ, ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳ್ ಅನಭಿಮತಜ್ಞಳಾಯುಮ್ - ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿಯೂ, ತೋತ್ತುಗಿರದು - ತೋರಿಬರುವುದು, ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಕ ಮಾಗವತ್ತನೈ - ಈತನಿಗೆ ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದುದೇ ಎನಿಸಾ ಅನ್ಯಥಾ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಅನಭಿಮತವಾದುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಲೋಕವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೀತೆಯು ರಾವಣನ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಧಿಗಸ್ತು ಖಲುನಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯತಾಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ” ಪರವಶವಾದುದೇ

ದಾಸತ್ವಮುಮ್, ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಮುಮ್ (೧) “ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತ ಸ್ವರ್ದೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಜ್ಞಗಳಾಗಿಯಾಲೇ ತತ್ವವಿತ್ತು ಗಳುಕ್ಕು ಅನುಕೂಲಜ್ಞಳ್.

ಲ್ಲವೂ ದುಃಖರೂಪವಾದುದೇ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವೂ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕ್ಲೇಶಾವಹವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅನಭಿಮತವು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶಾವಹವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯ ಗುಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನಂದಮಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವೂ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಅಭಿಮತಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥಾ ದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಕಲುಷ ಮತಿರವಿಂದ ಕಿಂಕರತ್ವಾಧಿರಾಜ್ಯಂ, ಕರ್ಮೋ ಪಾಧಿಯಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರು ತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನರಿತವರು, ಗುರುವು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ಗುರುಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧ್ವಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪತಿ ಯನ್ನು ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕ ರಿದ್ದರೂ ತಾನೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಪುತ್ರನೂ ತನ್ನ ಪಿತಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಟು. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂಪೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಕಲುಷಮತಿಯು ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋಗುವನು. ತತ್ವವಿತ್ತಾದರೋ ಕರ್ಮಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯ ದಾಸತ್ವಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಸಿದ್ಧವಾದುವುಗಳಾದುದರಿಂದ, ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾದುವುಗಳ ನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಶೊನ್ನ-ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ದಾಸತ್ವವೂ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವೂ, “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ವರ್ದೇ” - “ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ದಾಸಭೂತರು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಜ್ಞಗಳಾಗಿಯಾಲೇ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾ ದವು ಅದುದರಿಂದ, ತತ್ವವಿತ್ತುಗಳುಕ್ಕು - ಜೀವಪರೆಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ

(೧) ರುದ್ರವಾಕ್ಯವು.

ಏತೇನ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವೇ ಸಿದ್ಧೇ ತದೀಯಶೇಷತ್ವ ಮಪಿ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಿಃ ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೆಯಾಲೇ

ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನರಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಅನುಕೂಲಜ್ಞಿಃ - ಸುಖರೂಪವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸುವವರು ; ದುಃಖರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಈ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾದವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ತತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವೇದಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೇವಿನಾ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸನು ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸುಖರೂಪವಾದುದೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಯಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಭರತನೂ ಸಹ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೇ ವಿನಾ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶೇಷಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶೇಷಿತ್ವಗಳನ್ನೇ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಕರಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಬೇಡಿಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ, “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” (ಪೂ. ಸೂ.) “ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪೋತನಾಂ” (ಗೀ. ೧೮-೬೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ತೋರಬಹುದು. ಏನೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ ಎಂದೂ, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪರತಂತ್ರನೆಂದೂ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ತಾನೇ ? ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ತೋರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದರೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು.

ಯಾವಾಗ “ಯಥೇಷ್ಟ ವಿನಿಯಮಾನತ್ವಂ” ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದೆನಿಸುವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಯಥೇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹತ್ವಂ” ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದೆನಿಸುವ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಕಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟವೋ, ಅಗ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ದಿವ್ಯ ಸಕ್ತಿಗೂಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ;—ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿ

(೨) ಅಡಿಯಾರ್ಕಿನ್ನೈ ಯಾಳ್ ಪಡುತ್ತ ವಿಮರ್ಶಾ" ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ಶೇಷಕ್ಕು ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹನಾನಪಡಿಯಾಲೇ ತದೀಯ ಶೇಷಕ್ಕುಮುಮ್ ಇಜ್ಜೀ ಸಿದ್ಧಮ್. ಶೇಷಿಯುಮಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಾಗ್ಗಿಯಾಲೇ, ಈಶ್ವರ್ ಇವ್ವಾತ್ತಾವೈ ತನಕ್ಕು ನಲ್ಲಾರಾನ ವಡಿಯಾರ್ಕು ತ್ತೆನ್ನು ಕಪ್ಪೋಲೇ ಶೇಷಮಾಕ್ಕಿನಾಲ್ ಇದು (ಆಪ್ರಾಪ್ತಮೆನ್ನು) ಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನು ಮೊಣ್ಣಾದು ; ನಿಲಕ್ಕುಮುಮ್ ಒಣ್ಣಾದು. ಶೇಷಿಯಾಗ್ಗಿಯಾಲೇ

ಸಿವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾರಾರ್ಥ ಸಾರ ತಂತ್ರಗಳ - ಶೇಷತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರಗಳು, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೆಯಾಲೇ - ಎರ್ಪಡುವದ ರಿಂದ, ಅಡಿಯಾರ್ಕಿನ್ನೈ ಆಳ್ ಪಡುತ್ತ ವಿಮರ್ಶಾ" ಎಂಬ ಪಾಣಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೇಷಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹನಾನ ಪಡಿಯಾಲೇ - ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜೀವನು ಅರ್ಹನಾದುದರಿಂದ, ತದೀಯಶೇಷಕ್ಕುಮುಮ್ - ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನವರಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಶೇಷನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ತಾನು ಪರವಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೇಷಭೂತನಾದನೋ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಆತನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಪನ್ನರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದವರಾದುದರಿಂದ ಅಂತವರಿಗೂ ಅಧೀನನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಂತಹ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿರುವದರಿಂದ ಅಮಲನಾಡಿ ಪಿರ್ರ್ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಆ ಪಾಶುರವು ಹಿಂದೆಯೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೩೭೭ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಶೇಷಿಯುಮಾಯ್ - ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಾಗ್ಗಿಯಾಲೇ - ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ, ಈಶ್ವರ್ - ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಇವ್ವಾತ್ತಾವೈ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು, ತನಕ್ಕು ನಲ್ಲಾರಾನ - ತನಗೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಅಭಿಮತರಾಗಿರುವ, ಅಡಿಯಾರ್ಕು - ತನ್ನ ಪಾದ

(೨) ಅಮಲನಾಡಿ ೧.

ಇಷ್ಟು ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕು ಪ್ರಾಪ್ತ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯಾಲೇ ಇದುಕ್ಕು ಸಮರ್ಥನ. (೩) “ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆಯ್ ವ ಮುಳದೆನ್ನಿರು ಪ್ಪಾರೋಡು

ವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಕಪೋಲೇ - ತನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯನುಸಾರ ವಾಗಿ, ಶೇಷಮಾಕ್ಕಿಸಾಲ - ಶೇಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು - ಈ ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು, ಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನು ಮೊಣ್ಣಾದು - ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ವಿಲಕ್ಕಮುಮ್ ಒಣ್ಣಾದು - ಪರತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಬೇಡವೆಂದು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ, ಆತನು ಭಾಗವತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು; ಆತನ ಅಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾನು ದಾಸಭೂತನಾದುದರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನಾದ ತನಗೆ ದಾಸಭೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವನನ್ನು ಅನ್ಯಶೇಷನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದೋ? ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯಾಲೇ - ತಾನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವನು ಶೇಷಿಯು, ಅದುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟು ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕು - ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಸ್ವತಂತ್ರನಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪ್ತ - ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವನು; ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯಾಲೇ - ಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ, ಇದುಕ್ಕು ಸಮರ್ಥನ-ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಹೀಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಅಯೋಗ್ಯರ ವಶಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಯಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲವು; ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಹಿತವನ್ನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಇಂತಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇದುಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಪೂರಾ ಅಸಮರ್ಥನೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು “ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” (ರಾ. ಯುದ್ಧ, ೧೮-೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಆತನು.

ಶ್ರೀಲೇನುತ್ತದು ಮುನ್ನಡಿಯಾರ್ಕಡಿಯೈ” ಎಜ್ಜಿರ ಪಾಟ್ಟಿಲುಮ್ ಇನ್ವರ್ಥಮ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು.

ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಶುರವು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಲ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೭೨೭ ಮತ್ತು ೧೩೭೯ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ, “ಮತ್ತು ನೋರ್ ದೆಯ್ ಪುಮ್” ಎಜ್ಜಿರಪಾಟ್ಟಿಲುಮ್ - ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ, ಇನ್ವರ್ಥಮ್ - ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಉಂಟೆಂಬುದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಚ್ಛೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾಗವತಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. — ಆವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

“ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣೋರಾರಾಧನಂ ಪರಮ್ |

ತಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದೀಯಾರಾಧನಂ ಪರಮ್” (ಪಾದ್ಯೋ. ೨೯. ೮೧)

“ಮಮ ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯಧಿಕಾ ಭವೇತ್ |

ತಸ್ಮಾನ್ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಾ ವಿಶೇಷತಃ” (ಭಾರತ)

“ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನವಾಶ್ಚಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಾನುಮೋದನಮ್” ಅವು ೮ ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಚನಂ ಭಗವತಃ ಪೂಜಾವಿಧೇರುತ್ತಮಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಶತ್ಯಘ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರನೇ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ ಅಗಸ್ತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಶೇಷ ಭಾವವೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಸಾಂದೀಪನಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುಕುಲವಾಸದಿಂದಲೂ, ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ಕುಚೇಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ವರದಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮ ರಾಜನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ವರದಿಂದಲೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವು ಪ್ರಕಟಿತವು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆಂಬ “ಪಾಣಿನಾಭಿಮೃಶ್ಫ ಪಾದೌ” (ಭಾಗ ೧೦. ೫೨. ೨೯) ಪ್ರಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯವಿದ್ದವು. ತಾನೇ “ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಕಾ. ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ ಪರೇಶಸ್ಯ ತಾದಧೀನ್ಯ ಬಲಾತ್ಪನಃ |

ಭಗವದ್ಭಕ್ತಶೇಷತ್ವಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿದ್ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ಗುಣಾಧಿಕೇ ಹಿ ವಿಷಯೇ ಗುಣಸಾರಸ್ಯ ವೇದಿನಃ |

ರಾಮೇ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯೇವ ದಾಸ್ಯಂ ಗುಣಕೃತಂ ಭವೇತ್ || ೨೨ ||

ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ನವ.ಸ್ವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜೀತನನಿಗೆ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವವೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದವನನ್ನು ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಭಗವಂತನು ನಿಯಮಿಸಲು ಅರ್ಹನಾದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅನಂತರ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದನಂತರ ಈಜೀತನಿಗೆ ಅದು ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಭಾಗವತರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷ ಶೇಷೀಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕರ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೇಶಸ್ಯ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ, ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ - ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ, ನಃ ತು - ನಮಗಾದರೋ, - ಭಗವದ್ಭಕ್ತಶೇಷತ್ವಂ - ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು, ತಾದಧೀನ್ಯ ಬಲಾತ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರರಾಗಿರುವವರ ಬಲದಿಂದಲೇ, ಭವೇತ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ವಚಿತ್ - ಕೆಲವರಿಗಾದರೋ, ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ - ಆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದ, ಗುಣಾಧಿಕ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪ್ರಪನ್ನರ ಸ್ವಂತವಾದ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ— ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳವರು; ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿರುವರು ತನ್ನವರಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಆತನೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದರಿಂದ ಆ ಬಲದಿಂದಲೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವುಂಟೆಂದು ನಾವಾದರೋ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ; ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಗವತ್ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹಾಭಾಗವತರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪರವಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಹೇಗೆಂದರೆ—ಹಿ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಗುಣಾಧಿಕೇವಿಷಯೇ - ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾಗವತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗುಣಸಾರಸ್ಯ ವೇದಿನಃ - ಗುಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತವನ, ದಾಸ್ಯಂ - ಶೇಷತ್ವವು, ಗುಣಕೃತಂ - ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಾದುದು, ಭವೇತ್-ಆಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಅಂತಹ ಭಾಗ ವತನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮೀ ಚೀನವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ರಾಮೇ - ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜಸ್ಯೇನ - ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಭಾಗ ವತ ಶೇಷತ್ವವು (೧) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಾಯತ್ತವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯು, ಅಥವಾ (೨) ಭಾಗವತನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಗುಣವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋಣವು. ಈ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಸಜ್ಜಲ್ಪವೂ ಸಹ ಭಗವದಧೀನವೆಂದು “ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ ಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾಪಿಸುವೆವು; ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನು ಈ ಚೇತನನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವದರಿಂದ ಎನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿದ್ಭವೇತ್, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಎಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ ಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಶೇಷತ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತ ವು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಅಹ ಮಸ್ಯಾಪರೋ ಭ್ರಾತಾ ಗುಣೈ ದಾಸ್ಯ ಮು ಸಾಗತಃ”(ರಾ.) ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪಾಯತ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಇನಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪಾಯತ್ತವಾಗಿಯೇ ವಾಸ್ಯವು ಎಂದರೆ ಭಾಗ ವತ ಶೇಷತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತು ; “ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತೃಸಮಃ” ಎಂದು ಅಣ್ಣ ನನ್ನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತಾನು ಶೇಷನಾಗಿರುವದು ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಯತ್ತ ವಾದುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವು. ಆತನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು “ಬಹವೋ ವೈಪಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂತಿತೇ”(ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೨. ೨೭) ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಗುಣೈರ್ವಿರುರುಜೀರಾಮಃ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ ೨. ೪೭) ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡು, ಗುಣೈಃ ದಾಸ್ಯಮು ಸಾಗತಃ - ಅಂತಹ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರು

ಕಾ. ದಾಸ್ಯ ಮೃತ್ವರ್ಯ ಯೋಗೇನ ಜ್ಞಾತೀನಾಂಚ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ |
ಆರ್ಥಭೋಕ್ತಾಚ ಭೋಕ್ತಾನಾಂ ವಾಗ್ಗುರುಕ್ತಾನಿ ಚ ಕ್ಷವೇ || ೭೪ ||
ಇತಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾದೇವ ಸ್ವಭಕ್ತ ವಿಷಯೇ ವಿಭುಃ |
ಅತ್ಮಾತ್ಮೀಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ ಶೇಷತಾಮ್ || ೭೫ ||

ತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಅಜ್ಞೇಷರಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಪರತತ್ವವಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು; ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು ಹೇಗೆ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿವರೆ ಲೋಕವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾನುಷಾನತಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಭಾವನೆಯು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ನಿದರ್ಶನಾಕ್ಷಾಗಲ್ಲವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೃತ್ತಾಂತವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಶತ್ರುಘ್ನ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನೇ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಪರತನ್ತ್ರನೆಂದು “ಅಹಂಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ” “ಶಾಸನಂ ಕರವಾವಕಿಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಾಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಐಶ್ವರ್ಯಯೋಗೇನ - ನಾನು ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಭಾವದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಈಶ್ವರನ ಭಾವವು, ಅವರ ಯೋಗದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ, ಅಹಮ್ - ಸ್ವಜನರಾದ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯಾರ್ಧ್ಯ ಹೃದಯನಾದ ನಾನು, ಜ್ಞಾತೀನಾಂಚ - ಸಾಧಾರಣರಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ದಾಸ್ಯಂ - ದಾಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಕರೋಮಿ - ಮಾಡುವೆನು; ಚಕಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೇನೇ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು. ಸ್ವಜನಸ್ಯಚರಕ್ಷತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಾಸ್ಯಂ ಎಂತಾದ್ದು ಎಂದರೆ ಸ್ವಜನರಕ್ಷಣೋಪಯುಕ್ತವಾದುದೇ; ಸ್ವಜನರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಾದವರು; ಅದರೆ ಅವರು ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು; ಪಾಂಡವರೂ, ಉಗ್ರಸೇನನೂ, ವಿದುರರೂ, ಉದ್ಧವರೂ, ಇವರಿಲ್ಲರೂ ಸ್ವಜನರಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು; ಹಾಗೆಯೇ ದಶರಥ, ಗುಹ, ಜಟಾಯುಗಳಿಗೂ ಹಿತಕರಣರೂಪ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ

ಕಂಸ, ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳು ಪಾಪಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯವಿಲ್ಲವು. ರಾಮಾನುಜನವತಾರದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ಸ್ವಜನರೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ “ಗರ್ಭಭೂತಾಸ್ತಪೋಧನಾಃ”. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಮೌ ಸ್ಮಮುನಿಶಾದೂರ್ಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ | ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾಸ ಕಿಮ್. (ಬಾಲ.) ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಸ್ವಜನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆಜ್ಞಾಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಿಂಕರೌ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ದಾಸ್ಯಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಾದ ತಾವು ಇರುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ - ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನರು ಎಲ್ಲಿ ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವರು; ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಗಜೇಂದ್ರರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೇ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ “ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ವಾಸ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ದೂರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿನೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪಪಟ್ಟು ಆಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮರು “ತರತಲ್ಪಗತೋ ಭೀಷ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ಯನ್ನಿವ ಹುತಾಶನಃ | ಮಾಂ ಧ್ಯಾತಿ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ತತೋ ಮೇತದ್ಗತಂ ನುನಃ” ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎದುರಿಗೆಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತರು. ಶ್ರಿಭರತಾಳ್ವಾರವರೂಗಳ ವರುಷ ವನವಾಸವು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಖೇದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ “ಶಿರಸಾ ಯಾಚಿತ ಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಂ ಮಯಾ” ತಲೆಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರನಾದ ಭರತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಹೇಳಿ, ವಿಭೀಷಣನು ಒಂದು ದಿನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕೇಳದೆ, ತ್ವರೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.—ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದಾಸ್ಯಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ; ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪನ್ನನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೋ, ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಕೈಚ್ಛುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ - ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ

ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಆಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಬಿಟ್ಟನೋ, ತದನಂತರ, ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ವೇ ನಾನು ನಡೆಯುವನಾದುದರಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶಾಸನಂ ಕರವಾವ ಕಿಂ - ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಲ್ಲವು ; ಅದನ್ನು ಶಾಸನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಅವುಗಳು ಆಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಡೆಯಲುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಅದುದರಿಂದ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆವು, ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಪ್ರಿಯೋಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಕರ್ಷಂ ಅಹಂ ಸಚಮಮ ಪ್ರಿಯಃ” (ಗೀ. ೭. ೨) ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಭಕ್ತಿಕ್ರೀತೋಜನಾರ್ದನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ನಾರಿಕೊಂಡವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಉತ್ತರಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ.—ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳೂ ಸಹ ಸಾಧುಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಗುಣಕೃತವಾದ ಈ ದಾಸ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಭೋಗಾನಾಂ ಚ ಅರ್ಧಭೋಕ್ತಾ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಧಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಪನ್ನರಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳ ಭೋಗಗಳೂ ತನ್ನ ಭೋಗಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಳ್ಳವನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. “ತಸ್ಮಾತ್ ಪುತ್ರಂ ಸಹಾ ಸ್ಮಾಭಿ ಸ್ತುಲೋ ಭವತು ರಾಘವ! ವಿಭೀಷಣೋ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಸಖಿತ್ವಂ ಚಾ ಭ್ಯುಪೈತುನಃ” (ರಾ. ಯುದ್ಧ. ೧೮.೩೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೋಗವು ತುಲ್ಯವು ; ಇವರಿಂದ ಸಾನ್ಯ ಶ್ರತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮತ್ತು ವಾಗ್ದುರುಕ್ತಾನಿ - ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದುರುಕ್ತಾನಿ - ನಿಂದಾರೂಪ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಕ್ಷಮೇ - ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಉಚ್ಯಮಾನೋಪಿ ಪರುಷಂ ನೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ” (ರಾ. ಅ. ೧.೧೦) ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸವತ್ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ, ಅರ್ಧರಾಜ್ಯಪ್ರದಾನದಹಾಗೆ, ಸಮಭೋಗ ಪ್ರಧಾನವೂ, ಅವರುಗಳ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯವ ಸಹನೆಯೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ತನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರಾದ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವ ನೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ||೭೪|| ಈಗ ಅರ್ಧವಾಗಿ ತೋ

ಬರುವ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ “ಇತಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾತ್” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಉಪಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇತಿ-ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾ ದೇವ - ತನ್ನ ದಿವ್ಯಶೂಕ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಭುಃ - ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸ್ವಭಕ್ತ ವಿಷಯೇ - ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿಂದರ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಸತ್ಯ - ತಾನು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಿಪ್ತರ, ಶೇಷತಾಂ - ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ - ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. — ಅಂತಹ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತಾನೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ, ತನ್ನ ನೆಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು ; ತನಗೆ ಸೇರಿದನೆಲ್ಲವೂ ಯಾರು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಜನವೂ, ಭೂಷಣಾಯುಧಗಳೂ, ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠವೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ, ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುವನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು “ಪರಿಜನ ಪರಿಬರ್ಹಾ ಭೂಷಣಾನ್ಯಾ ಯುಧಾನಿ । ಪ್ರವರ ಗುಣಗಣಾಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಯಸ್ತೇ । ಪರನುಪದ ಮಥಾಂಡಾ ನಾತ್ಮದೇಹಸ್ತಥಾತ್ಮಾ । ವರದ ಸಕಲ ಮೇತತ್ಸಂಶ್ರಿತಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ತವ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಸತ್ಯ ಎಂಬುದರ ವಿನರಣವೇ ಪರಿಜನ ವೆಂದಾರಂಭಿಸಿ ಸಕಲ ಮೇತತ್ ಎಂಬುದರವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವದು ; ಇನೆಲ್ಲವೂ ಸಂಶ್ರಿತಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ- ನಿನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಓ ವರದನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ ಶೇಷತಾಂ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಟೋ ಎಂದರೆ—ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಸಾವ ಅಂಬರೀಷನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದನು ; ಮುಚುಕುಂದುಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವೇ ಉತ್ತರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ; ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಕ್ಲೇಶನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಂತನು. ಪಾಂಡವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅಪಾಂಡವಾಸ್ತ್ರ ವಿನಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ಶಪಥವಾದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ ದೊಳಗೆ ಸೈಂಧವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಶಪಥವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ

ಅನ್ಯೋನ್ಯಶೇಷಭಾವೋಪಿ ಪರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಭವಃ ।
ತತ್ತದಾಕಾರಭೇದೇನ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಪಪಾದಿತಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಹೇಳಬಹುದು. ॥೭೫॥

ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಸಹ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ; ಆದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದರೆ, ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಶೇಷಿಯಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿಭಾವ ಹೇಗೆ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪ ಬಂದರೆ, ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ವಾರಣಮಾಡಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅದನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಶೇಷ ಭಾವೋಪಿ - ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ರಾದ ಇತರ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಸಹ ಶೇಷಭೂತರೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವೂ, ಆಗ ಅದ ರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಈ ಪ್ರಪನ್ನರ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಭಾವವೂ ಕೂಡ, ಪರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭವಃ - ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಿರುತ್ತದ್ದು; ಭಕ್ತನಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶೇಷರೂಪವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಿರುತ್ತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ ಶೇಷಭಾವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶೇಷಿ ಭಾವವು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು, ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ತದಾಕಾರಭೇದೇನ - ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಆತಿಶಯ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಆತನಿಂದ ಆತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಕಾರ ಭೇದದಿಂದ, ಯುಕ್ತ ಇತಿ - ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿತ್ವ ಶೇಷತ್ವಭಾವವು ಸಮಂ ಜಸವೆಂದು, ಉಪಪಾದಿತಮ್ - ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಯ ನಿಕ್ರಯಾರ್ಹರೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ೧೪೦೩-೭ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಪರ ಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಯತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷತ್ವವು ಸರಿಯು; ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಉಪಕಾರಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಭಾಗವತನೆಂಬ ಮಹಿಮೆ ಯಿಂದಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರಾದುದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದುದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಆತ ನಿಗೆ ಆತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆ ಸಗುವದರಿಂದ ಔಪಾ ಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಥ ಅಖಂಡ ನಮಸಃ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಪರತ್ವಂ ವಕ್ತು ನಾರಭತೇ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ಶೇಷಿ ಯಿಟ್ಟವಳಕ್ಕಾಯ್ ಅಕಿಂಚನನಾಯಿರು ಕ್ಕಿರ ವಿನನುಕ್ಕು ಅವನಾಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಮ್ ಪೆರವೇಣ್ಣು ಗೈಯಾಲೇ ಅವನುಡೈಯ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥಮಾಗ ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ತ್ತಿಲುಮ್ ವಿಶದಮಾಗ ಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಶರಣವರಣ ಮಿಜ್ಜೇ ಸೂಚಿತಮ್.

ಯಾವಾಗ ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನರೀತ್ಯಾ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವು ಪರಮ ಹಿತ ವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನಾ ಯಸಿದ್ಧವು. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವಾದರೋ ಸೋಪಾ ಧಿಕವು; ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಷತ್ವವಾದರೋ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು. ಮುಂದೆ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಸ್ತ ಪಾರ ತಂತ್ರವಿರುವಾಗ ಭಗವತ್ತಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈತನೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ ? ಈತನು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನೇನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೇ ? ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಿಲ್ಲ ದೇನೇ ಶ್ರೀಮುಕುಂದನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾರನೋ ? ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆಯೇ “ರಕ್ಷಾ ಪೇಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ” ಎಂದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮವಾದ “ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಛರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಎನಿ ಸುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಶರಣವರಣವೂ, ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದು ಅಖಂಡ ನಮ ಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇಪ್ಪಡಿ - ವೇಲೆ ಉಪಪಾದಿ ಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶೇಷಿಯು, ಯಿಟ್ಟವಳಕ್ಕಾಯ್ - ಶೇಷಿಯು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಅಕಿಂಚನ ನಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ದಿಂದ ದೀನದೇಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಇವನುಕ್ಕು - ಈ ಬದ್ಧ ಜೀತನನಿಗೆ, ಅವ ನಾಲೇ - ಭಗವಂತನಿಂದ, ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ - ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು, ಪೆರವೇಣ್ಣು ಗೈಯಾಲೇ - ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅವನುಡೈಯ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥ ಮಾಗ - ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲೂ, ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ, ವಿಶದಮಾಗಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ

ಹೇಳುವ ಶರಣವರಣಮ್ - ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನನ್ನಾಗಿ ವರಿಸೋಣವು, ಇಚ್ಛೇ ಸೂಚಿತಮ್ - ಈ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಸದ್ಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” ಎಂಬ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ, ಶರಣ ವರಣವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಾದರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವರೂಪವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಶರಣವರಣವು ಸೂಚಿತವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಮೋಕ್ಷವು; ಆದನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕುಂದನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, “ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಏನ ಕಾರ ದಿಂದ ಜೀರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವದರಿಂದ, ಆತನ ಪಾದಾರ ವಿಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಮವೇ ಶರಣವರಣವು. ಇದು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ನೀಚ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಂದ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವವನಾದರೆ, ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಗವಂತನ ವಶೀಕರಣ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವು. ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದವಿರುವದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೃಜ್ವರಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಈ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯದ್ಯೋತಿತ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವದೇ ಆಕಿಂಚನ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ತಾನೇ ನಿಂತು, ಇಷ್ಟೋಪಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತತ್ಪಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ಶರಣವರಣ ವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; “ತ್ವಮೇವೋಪಾಯ ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಅದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲವೇ ಅಂಗಿಯು? ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ದಿಂದ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ? ಶರಣವರಣವಾದರೋ ನೀನೇ ಉಪಾಯನಾಗು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು; ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಭರಸಮರ್ಪಣವಾದ ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವು ಹೇಗಾದೀತು? ಎಂದರೆ ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಶರಣವರಣವೂ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೂ ಸೂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನು

ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಮುಮ್ ಶರಣವರಣಮುಮ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿಯಾಮೈ
ಯಾಲೇ ಓರೊನ್ನೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಶಬ್ದಜ್ಞಿಲಿರಣ್ಡುಮ್ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್.

ಅತ್ರ ನಮಃ ಸಾಜ್ಞ ಭರಸಮರ್ಪಣಪರಃ

(೧) “ಯಸ್ಸದೇವೋ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ |

ಸ್ತಿಮವಾಗ. ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣವೂ, ಶರಣವರಣವೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿಯಾ
ಮೈಯಾಲೇ - ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಜ್ಞಿ ಅಜ್ಞಿ
ಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಓರೊನ್ನೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಶಬ್ದಜ್ಞಿ
ಳಿಲುಮ್ - ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಇರಣ್ಡುಮ್ - ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ
ಶರಣವರಣವೆರಡೂ, ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಶರಣ
ವರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಆತ್ಮಸಮ
ರ್ಪಣೆಯು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು; ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು
ನಡೆಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನೋ, ಆಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯೋ
ಪಾಯನಾದ ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿ
ಯಾಮೈಯಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ
ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸು ಸಾಜ್ಞವಾದ ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವು.

ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಶರಣವರಣವೂ, ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ಆತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣಪರವೆಂದೇ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಭಾರತ ವನಪರ್ವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಂಡ
ವರು ವನವಾಸ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹ
ರ್ಷಿಯು ವನವಾಸದಿಂದ ಖಿನ್ನರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ತನಗೆ
ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ವಟಸತ್ರಶಾಯಿಯಾಗಿ ಬಾಲನಾಗಿ ದಿವ್ಯಸೇವೆಯನ್ನು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು. (೧) ಪುರಾ - ಹಿಂದೆ
ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಣವವಾದಾಗ, ಯಃ ಸಃ ದೇವಃ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ನಾದ ಲೀಲಾಜಗತ್ಪತಿಯು, ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ - “ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಸ್ಯಾಸಂ

(೧) ಭಾರತ. ವನ. ೧೯೨. ೫೧.

ಸ ಏಷ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ಸಂಬಂಧೀ ತೇ ಜನಾರ್ದನಃ”(೨) “ಸರ್ವೇಷಾಮೇನ
ಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವಃ | ಗಚ್ಛ್ಯಧ್ವಮೇನ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ ||” ಎನ್ಯುಪದೇಶಿಕೈ, (೩) “ಏನ ಮುಕ್ತಾ ಸ್ತ್ರಯಃ ಸಾರ್ಥಾ

ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಣೇ” (ಭಾಂ. ೧.೬.೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗಿ
“ಗಂಭೀರಾಂಭ ಸ್ವಮುದ್ಭೂತ ಸುಮೃಷ್ಟವಾಳ ರವಿಕಿರವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕ
ದಳಾನುಲಾಯತೇ ಕ್ಷಣಃ” ಎಂಬ ಅಮೋಘ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಾರವಾಗಿ, ಆಳನಾದ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಾಳದಿಂದ ಸೇರಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ
ವಿಕಸಿತವಾದ ಪದ್ಮದಳದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿ
ರುವ ಹಾಗೆ, ಪದ್ಮಪತ್ರದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ,
ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ - ನನ್ನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಹೇ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ-ಓ ಪುರುಷ
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ, ಸಃ ಜನಾರ್ದನಃ - ಆ ಜನಾರ್ದನನೇ, ಏಷಃ -
ಈ, ತೇ - ನಿನ್ನ, ಸಂಬಂಧೀ - ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರು
ತ್ತಾನೆ; ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ? ಆಗ
ವಟಸತ್ರ ಶಾಯಿಯಾಗಿ ಬಾಲನಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣಿನ
ಸೊಬಗೂ, ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿರುವವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗೂ, ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರು
ವವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವು; ಮಹರ್ಷಿಯಾದ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂ
ದೇಹವು. ಅದುವರಿಂದ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಕೇಳು ಎಂಬ
ಭಾವವು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ - ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ
ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ, ಮಾಧವ ಏನ-ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ, ಪಿತಾ-
ತಂದೆಯು, ಎಂದರೆ ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈತನೂ
ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನು, ಮಾತಾ ಚ - ತಾಯಿಯೂ, ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸಿ
ರಕ್ಷಿಸುವಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೂ ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಇಲ್ಲಿ “ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವಃ” ಲಕ್ಷ್ಯಪತಿಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿದ್ಧೋ
ಪಾಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಉಪಾಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು
ಉಂಟೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೇ ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ - ಓ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ರಾದ ಪಾಂಡವರುಗಳರಾ, ಶರಣ್ಯಂ - ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರಲು
ಅರ್ಹನಾದ ಅಥವಾ ಸರ್ವಲೋಕರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಾದರನಾದ, ಏನಂ - ಈ ಶ್ರೀ
ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನರನ್ನು, ಶರಣಂ-ಪರವೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ, ಗಚ್ಛ್ಯಧ್ವಂ-ಹೊಂದಿರಿ,
ಎನ್ಯು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಉಪದೇಶಿಕೈ - ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ,

ಯಮೌ ಚ ಭರತರ್ಷಭಾಃ | ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಸ್ವರ್ಣೇ ನಮಶ್ಚ ಕೃ
ಜನಾರ್ದನಮ್” ಎನ್ನು ಶೋಲ್ಲುಗೈಯಾಲಾಮ್, ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತ
ತ್ತಿಲೇ (೪) “ಶರಣಂ ಪ್ರತಿದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲ ಮಮನ್ಯತ” ಎನ್ನುಪ

(೨) “ಏವಂ - ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಾಃ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ತ್ರಯಃ
ಸಾರ್ಥಾಃ - ಮೂವರಾದ ಕುಂತೀ ಪುತ್ರರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮಾರ್ಜುನರೂ,
ಯಮೌ ಚ - ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೂ ಆದ, ಭರತರ್ಷಭಾಃ-
ಭರತವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಃ - ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಸೇರಿದವ
ರಾಗಿ, ಸ್ವರ್ಣೇ - ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಜನಾರ್ದನಮ್ - ಈ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪಿಯಾದ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರನ್ನು, ನಮಶ್ಚ ಕೃಃ - ಶರಣ ಹೊಂದಿದರು ಎಂದರೆ ಆತನ
ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಣಾಮವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ವದರಿಂದಲೂ, ನಮಶ್ಚ ಬದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಭರನ್ಯಾಸವು ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ತೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಚ ಬದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯೆಂದೇ ಅರ್ಥಹೇಳಬೇಕಾದ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತ
ವೇನೆಂದರೆ.—ದಮಯಂತೀ ಸ್ವಯಂವರವೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಾರದ ಮುಖೇನ
ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಯಮ ವರುಣರುತಿದರು ದಮಯಂತಿಯ ಅತಿಶಯಿತ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು
ಕಂಡು ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಳಮಹಾರಾಯನನ್ನು
ಕಂಡು, ಆತನನ್ನೇ ದಮಯಂತಿಯು ವರಿಸುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು, ಈ ನಾಲ್ವರೂ ನಳನ
ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಐದುಮಂದಿಯೂ ನಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ನಳನು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ದಮ
ಯಂತಿಯು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಉಪಾಯವು ಯಾವುದೂ ತೋಚದೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಕುರಿತು ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ
ವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತತ್ತಿಲೇ-ದಮಯಂತೀ
ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೂ (೨) ದೇವಾನಾಂ ಶ್ರತಿ-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ
ಕಾಲಂ - ಶರಣು ಹೊಂದಲು ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಲವೆಂಬದಾಗಿ, ಅಮನ್ಯತ - ದಮ
ಯಂತಿಯು ತಿಳಿದಳು. ಈಗ ಐದು ಜನ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ
ಯಾದ ನಳಮಹಾರಾಯನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ದೇವತೆ
ಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಈ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರವಾದೀತು ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಮಯವು, ಎನ್ನುಪ
ಕೈಮಿತ್ತು-ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ವಾಚಾ ಮನಸಾಚ್ಛ್ರೀವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ

ಕ್ರಮಿತ್ತು (೫) “ವಾಚಾ ಚ ಮನಸಾ ಚೈವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯಸಾ” ಎನ್ನೆಯಾಲೂಮ್ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಂ ತಾನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇ ಪಠಿತ ಮಾಗೈಯಾಲೇ ಇದು ತನ್ನೋಡು (ತೃ) ತುವಕ್ಕರುತ್ತು ಕೊಣ್ಣು ಸಪರಿಕರ ಮಾನ ಸ್ವರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲೇ ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್.

ಸಾ” ಅ ದವಯಂತಿಯು ವಾಕ್ಯನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ “ದೇವೇಭ್ಯಃ ಸ್ತ್ರಾಂಜಲಿ ಭೂತಾ ವೇಪಮಾನೇದ ಮಬ್ರೀತ್” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಃಖ ದಿಂದ ನಡಗುವವಳಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆನೆಂದರೆ—ಹಂಸಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಳ ನನ್ನು ಪತಿಯಾಗುವರಿದೆನು ; ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ನಳನು ಯಾರಿಂಬ ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳೂ ಭೂವಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ, ರೆಪೈಯನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಭೂವಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರೆಪೈಗಳನ್ನಲ್ಲಾಡಿ ಸೋಣ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥನಾದ ನಳಮಹಾರಾಯನನ್ನು ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ವರಿಸಿದಳೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎನ್ನೆಯಾಲೂಮ್-ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಎಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಂ ತಾನೇ - ನಮಶ್ಯಬ್ದವೇ, ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇ ಪಠಿತ ಮಾ ಗೈಯಾಲೇ - ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದ ರಿಂದ, ಇದು - ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪ್ರಣಾಮವು, ತನ್ನೋಡು ತುವಕ್ಕರುತ್ತುಕೊಂಡು - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಸಿ, ಸಪರಿಕರಮಾನ - ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕ ಲ್ಪಾದ ಪಂಚಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಸ್ವರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲೇ - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ತನಗಿಲ್ಲವು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನೀನಿಗೆ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣದಲ್ಲಿ, ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್ - ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೆಂಬುದು ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗುವ ಮೊದಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವನವಾಸವೂ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದು ? ಎಂದರೆ, ಶರಣಾಗತಿಯು ಸಕ್ಕದನ ಪೈಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಂಶಯ

ವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಪುನಃ ಯಾವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಕೂಡದು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಾಂಶ ಕವಾದ ಉಪಾಸನರೂಪೋಪಾಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟತೆ ವನವಾಸ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶವೂ ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವು, ನಿಜವಾದ ನಳನನ್ನು ವರಿಸೋಣವು. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಮುನ್ಯದಲ್ಲಾದರೋ ನಮಸ್ಸು ಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣಪರವೆಂದು ಹೇಳಲೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ “ನಮಶ್ಯಬ್ದಮ್ ತಾನೇ ಶರಣಾಗತಿಶಬ್ದಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇಪತಿತಮ್” ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ದೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮುನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾದ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ವಿವರಣವು. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ “ತಃ ತುವಕ್ಸುರುತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲ” ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಸ್ತು ಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನೋ, ಆಗ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಶಕ್ತನೆಂಬ ಆಕಿಂಚನ್ಯವು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ದವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲೇ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಮನ ಎಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧವು ನನಗಿಲ್ಲವು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಂಡನಮಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೋನಮಃ ಎಂದು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲಿನ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಎರಡನೆಯ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವು ಯುಗ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. “ಗತಿರ್ಗಮ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಿತ ಮಿಾಕ್ಷಿತೇನ ಪುರತಃ ಪಶ್ಚಾದಪಿ ಸ್ಥಾನತಃ” ಸ್ಥಾನತಃ - ಸ್ವಸ್ಥಾನೇ, ಈಕ್ಷಿತೇನ-ಅನ್ವಿತೇನ ಅಖಂಡನಮೋನ್ವಿತೇನ, ನಮಸ್ಕಾ-ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಕಾ, ಗತಿ-ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪೋಪಾಯಃ ಶಿಕ್ಷಿತಾ ; ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಃ ನ, ಮಮನ - ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ (ಅನ್ವಯವು). ನಮಃ - ಆತ್ಮ

ನಮಃಃ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರತ್ವೇಪಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಹ

ನಮಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ (೧)
ಸಮಿತ್ಸಾಧನಕಾದೀನಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ನ್ಯಾಸ ಮಾತೃನಃ | ನಮಸಾ ಯೋ

ರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ನನಗೆ ಉಪಾಯವು ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. “ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾ ಮೇತಾಂ ತರಂತೀ” “ತ್ವಾಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತರಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ನಮಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಮಸ್ಸು - ನಮಶ್ಯಬ್ದವು, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವು “(೧) ಸಮಿತ್ಸಾಧನಕಾದೀನಾಂ - ಸಮಿತ್ತು, ಅಜ್ಞ, ಪುರೋಡಾಶ ಆತ್ಮಜವಿಸ್ವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೇ ಸಾಧನವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಯಜ್ಞಾನಾಂ - ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಪ್ತವ್ಯರ್ಥವು, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯೇ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಯಃ - ಯಾವ ಪುರುಷನು, ದೇವೇ - ಲೀಲಾವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮನಃ ನ್ಯಾಸಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ನಮಸಾ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯೋ ಕರೇತ್ - ಯಾವನು, ಅನುಷ್ಠಿಸುವನೋ ಸಃ - ಅವನು, ಸ್ವಧ್ವರಃ - ಸವಿರಾಜೀನವಾದ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾತೃನೆಂದು, ಇತೀರಿತಃ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ” (೨೩೧ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ತ್ರೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವು. “ತಸ್ಮಾನ್ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾ ಮತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹುಃ” ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ನ್ಯಾಸವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವಸುರಣ್ಣೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ” ಎಂದು ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕವಾದ “ತಸ್ಮೇವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ಮಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಅರ್ಹಿಬುಧ್ಧಿ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

(೧) ಅರ್ಹಿಬುಧ್ಧಿ. ೩೭. ೩೭.

ಕರೋದ್ದೇವೇ ಸ ಸ್ವಧ್ವರ ಇತೀರಿತಃ” (೨) “ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾ ತ್ಮನಿವೇದನಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

(ಪ್ರಣವ ಮೊರಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಪ್ಪದೊರು ಪದಮಾಯಿರುಕ್ಕೆ ವಕ್ಷರ ತ್ರಯಮಾಕ್ತಿ, ಇವ್ವಕ್ಷರಜ್ಞಿತ್ಯ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ಪದಜ್ಞಿಗಳಾಗಕ್ಕೊಂಡು ಒರು

ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ. — ಯಸ್ಮೈವಿಧಾಯಾ ಆಹುತೀಯೋ ವೇದೇನದದಾ ಶಮರ್ತಃ ಅಗ್ನಯೇಯೋ ನಮಸಾ ಸ್ವಧ್ವರಃ” ಎಂಬುದು (೨) “ಯಸ್ಮೈ-ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ, ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ - ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾದ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಮ್ - ಆತ್ಮರಕ್ಷಣ ಭರಸಮರ್ಪಣವನ್ನು, ವಿಧಾಯಾ-ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಮುಂದೆ “ಮುಕ್ತದುಃಖೋಖಿಲಾನ್ಯಾಮಾ ನಶ್ನುತೇ ತನ್ನಮಾ ವ್ಯಹಮ್” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ; ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಸಮಸ್ತಾ ಭೀಷ್ಠಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವನೋ, ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ ಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ - ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಸಿ ದ್ಧವು. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರ ಸಮರ್ಪಣವೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಣವವು ಓಮಿತೈಕಾಕ್ಷರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒತ್ತೆಳತ್ತು ಒಂದಕ್ಷರವು, ನಮಃ ಎಂಬುದು “ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವ್ಯಯವು ; ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು ; ಏಕೆಂದರೆ “ಸಂಭವತ್ಯೇಕವಾಕ್ಯತ್ವೇ ವಾಕ್ಯಭೇದಸ್ತುನೇಷ್ಯತೇ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವಾಗು ವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಅತಿಶಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅತಿನಾದವಲ್ಲವೋ ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವು. ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರು ಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದಾದುದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿ, ಅನಂತರ ಪರಿ ಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. —

“ಪ್ರಣವಮೋರಕ್ಷರಂ” ಎಂದಾಶಂಭಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುಗೈಯುಮ್” ಎಂಬ ದರವರೆಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು, “ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು” ಎಂಬುದು ಸಮಾ ಧಾನವು. ಪ್ರಣವಂ - ಪ್ರಣವವು, ಓರಕ್ಷರಮಾಯಿರುಪ್ಪದೊರುಪದಮಾ ಯಿರುಕ್ಕೆ - ಓಂ ಎಂಬ ಒಂದಕ್ಷರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುವಾಗ,

(೨) ಮನ್ತ್ರರಾಜಪದಸತ್ತೀತ್ರಮ್.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮನುಸಂಧಿಕ್ಕೈಯುಮ್, ನಮಸ್ಸೆನ್ನು ಪ್ರಣಾಮವಾಚಿಯಾಯಿ
ರುಪ್ಪದೊರು ಅವ್ಯಯಮಾಯಿರುಕ್ಕೈ, ಇತ್ಯೈ ವಿಭಜಿತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮ್
ಕೊಳ್ಳುಗೈಯುಮ್, ನಿರುಕ್ತ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು.)

ಅಕ್ಷರತ್ರಯಗೂಕ್ತಿ - ಅದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಇನ್ವಕ್ಷರ
ಬ್ಬಿಳ್ಳೈ - ಈ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳನ್ನು, ತನಿತ್ತನಿಯೇಪದಬ್ಬಿಳ್ಳಾಗ
ಕ್ಕೊಂಡು-ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಬೇರೆ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು, ಒರುವಾಕ್ಯಾರ್ಥ
ಮನುಸಂಧಿಕ್ಕೈಯುಮ್ - ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳೂ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ
ವುಳ್ಳವೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದೂ, ಮತ್ತು ನಮಸ್ಸೆನ್ನು ಪ್ರಣಾಮವಾಚಿ
ಯಿರುಪ್ಪದೊರು ಅವ್ಯಯಮಾಯಿರುಕ್ಕೈ - ನಮಸ್ಸೆಂಬುದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು
ಜೋಧಿಸುವ ಒಂದು ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಇತ್ಯೈ ವಿಭಜಿತ್ತು - ಈ ನಮ
ಸ್ಸೆಂಬ ಪದವನ್ನು ನ, ಮಃ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗೈ
ಯುಮ್-ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವುಂಟೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣವೂ ನ್ಯಾಯವೋ?
ಎಂದರೆ ನಿರುಕ್ತ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು - ವೇದಾಂಗವಾದ ನಿರುಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ
ಉಂಟಾದವು, ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಾದುದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ ಎಂಬ
ಭಾವವು. ನಿರುಕ್ತವೆಂದರೆ ವರ್ಣಾಗಮವರ್ಣವಿಪರ್ಯಾಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದು ನಿರುಕ್ತವು. ಈ ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದಲೇ “ಸಚ್ಚಿ
ದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾ
ರ ಇತಿ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ವಿಭಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಚ
ತೇ ವಿಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಮಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ಉದ್ಭೂತಾ ವಿಷ್ಟುನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ರುಕಾರೇಣೋಚ್ಚತೇ ತಥಾ | ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋ ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವ
ಲಕ್ಷಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಣವವ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ನಮಸ್ಸಿ
ಗಾದರೋ “ಅಹಮಪಿ ನಮಮ ಭಗವತ ಏವಾಹ ಮಸ್ಮಿ ಯಾತ್ಮಶ್ಚನಕಾ
ಕೈತಯೋ ಮಮಭವಂತಿ, ಮಮಮಮತಾನಾಸ್ತಿ ತಾಸು, ಭಗವತ ಏವ
ತಾಃ, ಅಮಮೋಹಂ ಭಗವತಿ, ಅಹಮಪಿ ನಮಮ, ಭಗವತ ಏವಾಹ
ಮಸ್ಮೀತ್ಯೇವಂ ಮಮತಾಂ ಯೋ ಜಯತ್ಯತೋ ನಮಃ” ಎಂಬ ಇವು ನಮ
ಶ್ಚಬ್ಬನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲದ
ವಾಕ್ಯವು ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ಸಾರದೀಪಿಕೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯವೇ. ಮುಂದಿನ

ನಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರುಕ್ತೇ ಸ್ಪಷ್ಟಮಿತ್ಯಾಹ.

“ನಾನುಮನಕ್ಕುರಿಯೇನಲ್ಲೇ, ಎನ್ನುಡೈಯದಾನ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿ ಗಳುಮ್ ಎನುಕ್ಕು ಶೇಷಮನ್ರು, ಇವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕೇ ಶೇಷಮ್,” ಎನ್ನಿವೈ ಮುದಲಾನ ವರ್ಧಜ್ಜಳೆಲ್ಲಾಮ್ ನಮಶ್ಯಬ್ದತ್ತಿಲೇ ವಿವಕ್ಷಿತಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ನಿರುಕ್ತತ್ತಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣತ್ತಿಲೇ ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿತು.

ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜತಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಇದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಟೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು, ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನಕ್ಕುರಿಯೇನಲ್ಲೇ - ಇದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿರುಕ್ತವಾಕ್ಯದ ಅಹಂ ನಮಮ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ನಾನು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನಲ್ಲವು, ಎನ್ನುಡೈಯದಾನ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿಗಳುಮ್ ಎನಕ್ಕು ಶೇಷಮನ್ರು - ಇದು “ಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ನ ಕೃತಯೋ ಮಮ ಭವಂತಿ, ಮಮ ಮಮತಾ ನಾಸ್ತಿತಾಸು, ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ; ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು ; ಇವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕೇ ಶೇಷಮ್ - ಇದು “ಭಗವತ ಏವತಾಃ” ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಎನ್ನಿವೈ ಮೊದಲಾನ - ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಈ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿರುಕ್ತದ ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೋಧಿತವು, ನಮಶ್ಯಬ್ದತ್ತಿಲೇ ವಿವಕ್ಷಿತ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು, ನಿರುಕ್ತತ್ತಿಲ್-ವೇದಾಂಗವಾದ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿದು - ಪರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶ್ರುತಿಯ ಅಜ್ಞವಾದುದರಿಂದ ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿದು ಶ್ರುತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ

ನಮಃ ನಿರುಕ್ತಬಲಾತ್ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯೋಕ್ತಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿ
ಯೋಜನಾತ್ರಯಮಾಹ.

ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಜ್ಞಳಿನ್ರು ಮೂನೃರ್ಥ
ಜ್ಞಳಿವಕುತ್ತು ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾನ್. (೧) ಪ್ರೇಕ್ಷಾ
ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಯಾ ಪ್ರಹ್ವೀ ಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ವತಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಪರ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ

ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ
ರುವದು ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು;
ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ, ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ
ಉಂಟಾಗುತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆವೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿರುಕ್ತವು ವೇದಕ್ಕೇ ಸೇರಿದು
ದಾದುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸದೆ ಅದರ ಅರ್ಥಗ
ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ
ನಿರುಕ್ತಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರುಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ
ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದ ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪರವೆಂಬ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು - ಈ ನಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪರ,
ವೆಂಬದಾಗಿ ಮೂನೃರ್ಥಜ್ಞಳಿ - ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರು
ಅವರು ಬರೆದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾನ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ,
ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರವೆಂದು, ಮೂನೃರ್ಥಂಗಳಿ - ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು,
ವಕುತ್ತು, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಪಣ್ಣಿನಾರ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ದರು, ಹೇಗೆಂದರೆ - (೧) “ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ - ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನಾದ, ಪರಮುದ್ದಿಶ್ಯ - ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸ್ವತಃ - ತಾನೇ,
ಪ್ರಹ್ವೀಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ - ಅಷ್ಟಾಂಗದಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ, ಯಾಪ್ರವೃತ್ತಿಃ - ಯಾವ
ಪ್ರಣಾಮರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟೋ, ತತ್ - ಅದು, ನಮಃ - ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು,
ಪರಿಗೀಯತೇ - ಪೂಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ” ಲೋಕೇ - ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಂ - ಈ, ಚೇತನವರ್ಗಸ್ತು - ಚೇತನ ಸಮುದಾಯ

ತನ್ನಮಃ ಪರಿಗೀಯತೇ || ಲೋಕೇ ಚೇತನವರ್ಗಸ್ತು ದ್ವಿಧೈವ ಪರಿ
ಕೀರ್ತ್ಯತೇ | ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚೈವ ತಥಾಜ್ಯಾಯಾನ್ಯೈವಾಭ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯತೇ ಪರಃ |
ಕಾಲತೋ ಗುಣತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಕರ್ಷೋ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ | ಶಬ್ದಸ್ತಂ ಮುಖ್ಯಯಾ
ವೃತ್ತಾ ಜ್ಯಾಯಾ ನಿತ್ಯವಲಂಬತೇ || ಅತಃ ಶ್ವೇತನವರ್ಗೋ ನ್ಯಃಸ್ಕೃತಃ
ಪ್ರತ್ಯವರೋ ಬುಧೈಃ | ಅಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚಾ ನಯೋ ಯೋಗ ಶೇಷಶೇಷಿ
ತಯೇಷ್ಯತೇ || ಅಜ್ಯಾಯಾಂ ಸೋಪರೇ ಸರ್ವೇ ಜ್ಯಾಯಾ ನೇಕೋ ಮತಃ

ವಾದರೋ, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದೂ ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಅಜ್ಯಾ
ಯಾಂಶ್ಚೈವ - ನಿರೃಷ್ಟವಾದುದೆಂದೂ, ದ್ವಿಧೈವ ಪರಿಕೀರ್ತತೇ - ಎರಡು
ವಿಧವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಂ - ಈ ಎರಡು ವಿಧಕ್ಕಿಂತಲೂ,
ಪರಃ - ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮನು, ನ ವಿದ್ಯತೇ - ಇರುವದಿಲ್ಲವು” ಯತ್ರ - ಯಾವ
ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲತೋ ಗುಣತಶ್ಚೈವ - ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ, ಗುಣದ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಕರ್ಷಃ - ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು, ತಿಷ್ಠತಿ - ಇರುತ್ತದೆಯೋ
ಮುಖ್ಯಯಾ ವೃತ್ತಾ - ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೆಂದಲೇ, ಶಬ್ದಃ - ಶಬ್ದವು, ತಂ -
ಅಂತವನನ್ನು, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಇತಿ - ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬದಾಗಿ, ಅವಲಂಬತೇ - ಹೊಂದು
ತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಕಾಲತಃ ಉತ್ಕರ್ಷವೆಂದರೆ, ಉತ್ಕ
ರ್ಷವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋಣವು, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಕರ್ಷವಿರೋಣವು ದೇಶತಃ ಉತ್ಕರ್ಷವು ; ಗುಣತಃ
ಉತ್ಕರ್ಷವು - ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣನಾಗಿ ಸದಾಚಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಭೂತದಯೆಯೇ
ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷವು ; ಇಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷ
ವುಳ್ಳವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ಭಾವವು.
ಅತಃ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವನಿಗಿಂತ, ಅನ್ಯಃ ಚೇತನವರ್ಗಃ - ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ
ಯಾದ ಚೇತನ ವರ್ಗವು, ಬುಧೈಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯವರಃ - ನಿರೃಷ್ಟ
ನಾಗಿ, ಅಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲವೆಂದು, ಸ್ಕೃತಃ - ಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಯೋಃ - ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರೃಷ್ಟ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ, ಯೋಗಃ -
ಸಂಬಂಧವು, ಶೇಷಶೇಷಿತಯಾ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಶೇಷಿಯೆಂದೂ, ನಿರೃಷ್ಟವಾ
ದುದು ಶೇಷವೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ, ಇಷ್ಯತೇ - ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವನು ತ್ರಿಯಃ ಸತಿಯು ; ಮಿಕ್ಕ ಈ ಆತ್ಮವರ್ಗ
ವೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದುದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳು

ಪರಃ | ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯ ಭಾವೇನ ತೇಷಾಂ ತೇನ ಸಮನ್ವಯಃ || ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮ ಶ್ಲೇಷೀ ಶೇಷಾ ನಂತಾರ ಈರಿತಾಃ | ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯ ಭಾವೋಯಂ ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವಕಃ | ನೀಚೋಚ್ಚಯೋ ಸ್ವಭಾವೋ ಯಂ ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯತಾತ್ಮಕಃ | ಉಸಾಧಿರಹಿತೇನ ಯಂ ಯೇನ ಭಾವೇನ ಚೇತನಃ ||

ತ್ತಾರೆ. ಏಕಃ - ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪರಃ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಜ್ಯಾಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು, ಮತಃ - ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರೇ ಸರ್ವೇ - ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಯಾಯಾಂಸಃ “ಅಶುದ್ಧಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಕ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅಜ್ಯಾಯ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದೂ, ಮತಃ-ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವೆಂತಾದ್ದೆಂದು ಈಗ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತೇನ - ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ. ತೇಷಾಂ - ಆ ನಿಕ್ರಷ್ಟರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ, ಸಮನ್ವಯಃ - ಸಂಬಂಧವು, ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯಭಾವೇನ - ಸೇವಿಸುವ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಭಾವವು, ಈಗ ನಂತವ್ಯಃ - ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಎಂದರೆ, ಪರಮಶ್ಲೇಷೀ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ನಂತಾರಃ - ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಶೇಷಾಃ - ಇತರರಾದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರೆಂದು, ಈ ರೀತಾಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಃ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯ ಭಾವವು ಏನಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ? ಎಂದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಯಂ ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯ ಭಾವಃ - ಈ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರು, ಪರಮ ಪುರುಷನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು, ನಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವಕಃ - ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವು, ಉಸಾಧಿ ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲವು, ನಿರುಸಾಧಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ನೀಚಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವದು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದದು. ಹಾಗಲ್ಲವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರುಸಾಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀಚೋಚ್ಚಯೋಃ - ನಿಕ್ರಷ್ಟನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆರಡರ, ಸ್ವಭಾವಃ - ಸ್ವಭಾವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದು, ಅಯಂ ನಂತ್ಯ ನಂತವ್ಯತಾ

ನಮತಿ ಜ್ಯಾಯಸೇ ತಸ್ಮೈ ತದ್ವಾನಮನ ಮುಚ್ಯತೇ | ಭಗವಾನ್ಮೇ ಪರೋ
ನಿತ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರತ್ಯವರ ಸ್ವದಾ || ಇತಿ ಭಾವೋ ನಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ನಮಸಃ
ಕಾರಣಂ ಹಿ ಸಃ | ನಾಮಯತ್ಯಪಿ ವಾ ದೇವಂ ಪ್ರಹ್ವೀಭಾವಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ ||

ತ್ಮಕಃ- ಈ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ರೂಪ ಸಂಬಂಧವು, ನಮ
ಸ್ಕಾರವು, ಶಾರೀರ ಮಾನಸ ವಾಚಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವು. ಇದುವರೆಗೂ
ಶಾರೀರ ನಮಸ್ಕಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಮಾನಸರೂಪವಾದುದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಅಯಂ ಚೇತನಃ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಉಪಾಧಿ ರಹಿತೇನ -
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋ
ಜನದ ಆಶೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ, ಯೇನ ಭಾವೇನ -
ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಜ್ಯಾಯಸೇ ತಸ್ಮೈ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ನಮತಿ - ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೋ, ತದ್ವಾ - ಅದೂ ಸಹ,
ನಮನಂ - ನಾಮಸ್ಕಾರವೇ ಎಂದು, ಉಚ್ಯತೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮನ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, ಯೇನ ನಮತಿ ತನ್ನಮನಂ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ
ದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವೋ ಅದು ನಮನವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬದಾಗಿ. ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆ
ಯಲ್ಲಾದರೋ ನಮನಂ ನಮಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಾನ್ -
ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನು, ಮೇ-ನನಗೆ,
ನಿತ್ಯಂ - ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದನಾದ ಪರತತ್ವವು,
ಅಹಂ - ನಾನು, ಸದಾ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಪ್ರತ್ಯವರಃ - ಆತನಿಗೆ ದಾಸನಾದುದು
ದರಿಂದ ಅವನಿಗಿಂತ ಕೀಳುವವನು, ಇತಿ - ಎಂಬ, ಭಾವಃ - ಭಾವವು,
ನಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ - ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಸಃ - ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ
ಶ್ರೇಷ್ಠನು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ದಾಸನು ಎಂಬ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ
ಭಾವನೆಯೇ ನಮಸಃ ಕಾರಣಂ ಹಿ - ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮ
ವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರವಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ
ನಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿ, ಚೇತನನು
ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಈ ಪ್ರಹ್ವೀ
ಭಾವವಾದ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ, ನಮಸ್ಸು ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ
ವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪಿವಾ - ಇಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು,
ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಇನ್ನೂ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು, ಅದುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಂಬ
ರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ದೇವಂ - ಲೀಲಾ ಜಗತ್ಪತಿಯನ್ನು, ನಾಮಯತಿ - ಶರಣಾ

ಪ್ರಹ್ಲೀಭವತಿ ನೀಚೇ ಹಿ ಪರೋ ನೈಚ್ಯಂ ವಿಲೋಕಯತ್ | ಅತೋವಾ
ನಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ ಯತ್ತನ್ನಾಮಯತಿ ಸ್ವಯಮ್ || ವಾಚಾ ನಮ ಇತಿ

ಗತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತನನ್ನು ಬಗ್ಗುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಧ್ರುವಂ - ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭಾವಯತಿ .
“ಅಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾವ ಕಿಮ್” ಎಂದು ಶ್ರೀ
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಮ್ರಾ ಭಾವದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಹಾಗೆ,
ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ರಾಭೂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಃ . ಪರಮಾ
ತ್ಮನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದುದರಿಂದಲೇ, ನೀಚೇ - ನಿಕ್ಯಷ್ಟನಾದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ,
ನೈಚ್ಯಂ ವಿಲೋಕಯತ್ - ನಿಕ್ಯಷ್ಟಭಾವವನ್ನು, ದೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಣಾ
ಸಾಗರನು, ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭವತಿಹಿ - ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ರನಾಗುವದು ನ್ಯಾಯವಷ್ಟೇ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರು
ವವನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇರುವವನನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆ
ಮರುಗಲಾರನು; ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪರನಾಗಿ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ
ಗಿಂತ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿ,
ಅವರುಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಂ
ನಾಮಯತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತೋವಾ - ಆ ಕಾರಣದಿಂ
ದಲೇ, ಯತ್ - ಯಾವುದು, ಸ್ವಯಮ್ - ತಾನಾಗಿಯೇ, ನಾಮಯತಿ -
ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನೂ ಕೂಡ, ನಮಸ್ಕರಿಸುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ರವಾಗುವಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ತದೋ; ತತ್ - ಅದು, ನಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಮ್ - ನಮಸ್ಸೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ
ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂಜೋಕರಿಸು
ತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಶರಣಾಗತರೂವ ನಮ
ಸ್ಕಾರವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೂ
ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಂಬುದೇನೂ ಅತಿಶಯ
ವಾದುದಲ್ಲವು. ಆತನ ಸಹಜ ಕರುಣೆಯೇ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶರಣಾಗತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಬೋಧಿಸ
ಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನವೂ, ವಾಕ್ಯಿನಿಂದ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳೋಣವೂ,

ಪ್ರೋಚ್ಯ ನಮಸಾ ವಪುಷಾ ಚ ಯತ್ | ತನ್ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಮುದ್ದಿಷ್ಟ
ಮತೋಽನ್ಯನ್ಮೂಢನ ಮುಚ್ಯತೇ||ಇಯಂ ಕರಣಪೂರ್ತಿಸ್ಸ್ಯಾ ದಂಗಪೂರ್ತಿ

ಶರೀರದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವೂ ಕೂಡಿ, ಪಂಚ ಅಜ್ಞಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ಆಗ
ನಮಃ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದೂ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ
ರಲ್ಲಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಉಪ
ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಚಾ - ವಾಕ್ಯನಿಂದ, ನಮಃ ಇತಿ - “ನಮಃ” ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕರಣಮುನ್ಮತ್ತವಾದ ದ್ವಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ | ನಮಶ್ಯಬ್ದಃ
ಎಂಬದಾಗಿ, ಪ್ರೋಚ್ಯ - ಚನ್ನಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ
ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಮನಸಾ ವಪುಷಾಚ-ಹಿಂದೆ ಉಪಸಾದಿ
ಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೂ, ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞ
ಪ್ರಣಾಮದಿಂದಲೂ ಸಹ, ಯತ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೋ, ತತ್-
ಅಂತಹ, ನಮಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು, ಪೂರ್ಣಮುದ್ದಿಷ್ಟಮ್ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ - ಅದಕ್ಕಿಂ
ತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ನಮಸ್ಸು, ನ್ಯೂನಂ ಉಚ್ಯತೇ - ಶರಣಾಗತಿಯಾಗದೆ ನ್ಯೂನ
ವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಚಾ ಮನಸಾ ವಪುಷಾ ಯುಕ್ತವಾದ
ನಮಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಜ್ಞ
ಗಳೂ ಇವೆಯೋ ಎಂದರೆ ಉಂಟೆಂದ ಮುಂದೆ ಉಪಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಯಂ-
ಇಂತಹ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಕರ್ಮಣಾ ಯುಕ್ತವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವೇ, ಕರಣ
ಪೂರ್ತಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ - ಕರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಚಾರಣರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪೂರ್ತಿಯುಂ
ಟಾಗುವದು, ಹೀಗೆ ಅಂಗಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ
ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಅಜ್ಞಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಅಜ್ಞಾಂಗಿಗಳ
ಸಮುಚ್ಚಯವು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೋ? ಅಜ್ಞಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಉಂಟೋ?
ಎಂದರೆ ಉಂಟೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಮಾಂ - ಈ, ಅಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿಂ-
ಅಜ್ಞಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವು ಸೇರಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ
ಯನ್ನು, ಶೃಣು - ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು.—ಪ್ರಥಮತಃ ಸಾತ್ವಿಕ
ತ್ಯಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು
ಮೊದಲನೆಯ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ
ವೆಂದೂ, ಇದು ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದುದು ಎಂದೂ, ಹಿಂದೆ ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾ
ಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ. “ಇತ್ಯಂಗಮುದಿತಂ
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇ ಸ್ನಾತದ್ವಿರೋಧಿನೀ” ಎನ್ನು ಅಹಿರ್ಬುಧೋಕ್ತಮಾನ

ಮಿಮಾಂಶಾಶಾಸ್ತ್ರತೀ ಮಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿ ಯತ್ ||
 ಪುರುಷಂ ಪರಮುದ್ವಿತ್ಯ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಿ ರಿತೋಽ ನೃಥಾ ಇತ್ಯಂಗಮುದಿತಂ
 ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇಷ್ವಾ ತದ್ವಿರೋಧಿನೀ || ಅನಾದಿವಾಸನಾರೋಹಾ ದನೈಶ್ವ
 ರಾತ್ಯಸ್ತಭಾವಜಾತ್ | ಮಲಾವಕುಂತಿತತ್ವಾಚ್ಚ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ವಿಹತಿ
 ಹಿ ಯಾ||ತತ್ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ ತದುದ್ಬೋಧೋ ದ್ವಿತೀಯಂ ಹ್ಯಂಗಮಿದೃಶಂ |

ಫಲತ್ಯಾಗೇ ರೂಪಾಂಗಾಂತರಮ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪತ್ತಲೇ
 ನಿಯತಮ್" ಎಂಬದಾಗಿ. (ಪರಿಕರ ಏಭಾಗಾಧಿಕಾರ. ೧೫೫-೭ನೆಯ ಪುಟಗ
 ಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ,) ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದು ಅಂಗಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದುದೆಂಬುದು ಉಪ
 ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಂ ಪುರುಷಂ - ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
 ಯನ್ನು, ಉದ್ವಿತ್ಯ - ಕುರಿತು, ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿ ಯತ್ - ಮನಸಾ ವಾಚಾ
 ಕಾಯೇನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಯಾವ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನು
 ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಯಾವುದೋ, ಇಯಂ - ಇದೇ, ಮಮ - ನನಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರತೀ
 ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ - ಶಾಸ್ತ್ರತವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಇತ್ಯಂಗಂ - ಎಂಬೀ ಅಂಗವು
 ಶ್ರೇಷ್ಠಮುದಿತಂ - ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಫಲೇ
 ಶ್ವಾ - ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾದರೋ, ತದ್ವಿರೋಧಿನೀ - ಆ ಶಾಸ್ತ್ರತ ಫಲಕ್ಕೆ
 ವಿರೋಧವು. ಮುಂದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು ಯಾವದೆಂ
 ಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿವಾಸನಾರೋಹಾತ್ - ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವಾಸ
 ನೆಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಅನೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರತಂ
 ತ್ರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮಲಾವಕುಂತಿತತ್ವಾಚ್ಚ - ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಲಗಳ ಲೇಪವಿರು
 ವದರಿಂದಲೂ, ಕಾಮಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು,
 ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ವಿಹತಿಃ - ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ
 ಗಳ ನಾಶವು, ಯಾ - ಯಾವುದುಂಟೋ, ತತ್ - ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು,
 ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ - ಆಕಿಂಚನ್ಯವು; ತದುದ್ಬೋಧಃ - ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು, ದ್ವಿತೀ
 ಯಮುಜ್ಞಂ - ಎರಡನೆಯ ಅಜ್ಞವು, ಈದೃಶಂ - ಇಂತಾದ್ದು, ಇಷ್ಯತೇ - (ಪಾ)
 ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ
 ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವದರಿಂದಲೂ,
 ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದಿರು
 ವದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಕಿಂಚನ್ಯವೇ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ
 ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನೇ "ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕೋಸ್ಥಿ ನ ಚಾತ್ಮ
 ವೇದೀ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಬೋಧಸ್ತು ತದ್ವಿರೋಧ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಪರತ್ವೇಸತಿ
ದೇವೋಯಂ ಭೂತಾನಾ ಮನುಕಂಪನಃ | ಅನುಗ್ರಹೈಕಧೀ ನಿತ್ಯ
ಮಿತ್ಯೇತತ್ತು ತೃತೀಯಕಮ್ || ಉಪೇಕ್ಷಕೋ ಯಥಾಕರ್ಮ ಫಲ

ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಅಜ್ಞ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಬೋಧಸ್ತು-ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ
ವಾದರೋ, ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು, ಅದನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನುಶಕ್ತನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಾಸರೋ, ತದ್ವಿರೋಧಃ - ಆ
ಅಂಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಎಂದು, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ
ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಜ್ಞವೇ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಅದು ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಆಗುವ
ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ, ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ವೆಂಬ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬಅಲ್ಲವೇ ಶರಣಾ
ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಅಜ್ಞವಾದ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರತ್ವೇ ಸತಿ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಶಕ್ತಿ ದಯೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ
ತೆಯು ಇರಲಾಗಿ, ಅಯಂ ದೇವಃ - ಈ ಲೀಲಾ ಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು,
ಭೂತಾನಾಂ ಅನುಕಂಪನಃ - ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕೃಪಾಪ್ರೇರಿತ
ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನಿತ್ಯಂ-ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಗ್ರಹೈಕ ಧೀಃ-ಆಶ್ರಿತ
ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು,
ಏತೆತ್ತು - ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನಾದರೋ, ತೃತೀಯಕಂ - ಮೂರನೆಯ
ಅಜ್ಞವಾಗಿವುಳ್ಳದುದು ಈ ಶರಣಾಗತರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ
ಅನುಕಂಪಾ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗುಣಗಳೂ ಅನುಕಂಪಾದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೆನೇ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ಪರ
ತ್ವೇ ಸತಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಅನುಕಂಪನಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಿ, ಅನುಗ್ರಹೈಕಧೀಃ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನ ದೈನ್ಯತೆ
ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿತಾಪ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆ ದೈನ್ಯತೆ
ಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೆ, ಅನುಕಂಪವು ಸಾರ್ಥ
ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ವೈತವು. ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸರೂಪ
ವಾದ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದುದು ಯಾವುದೆಂಬುದು ಮುಂದೆಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.—

ದಾಯೀತಿ ಯಾ ಮತಿಃ | ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಮೇತತ್ತ್ವ ತೃತೀಯಂ ಹನ್ತಿ ನೈ ಸದಾ ||
ವಿವಂ ಭೂತೋಪ್ಯ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವ ನ ತ್ರಾಣಂ ಭವಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ | ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾಸ್ಯ
ದೇವಸ್ಯ ಗೋಪ್ತೃ ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣಮ್ || ಚತುರ್ಥ ಮಜ್ಞ ಮುದ್ದಿಷ್ಟ

ಹೀಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ, ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದೆ,
ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನಿ
ರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು, ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತದೆ. — ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪೇಕ್ಷಕಃ - ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದಿರುವನು,
ನಮೇ ದ್ವೇಷೋನ್ಮಿ ನಪ್ರಿಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಉದಾಸೀನನಾ
ಗಿರುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಥಾಕರ್ಮ ಫಲದಾಯೀ - ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ
ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡು
ವವನು, ಇತಿ - ಹೀಗೆಂದು ಯಾಮತಿಃ - ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟೋ,
ಏತತ್ - ಇದಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕಂ ತೃತೀಯಂ - ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದು
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂರನೆಯ ಅಜ್ಞವನ್ನಾದರೋ, ಹನ್ತಿ - ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಎಂಬ
ಭಾವವು. “ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಸಾಪೇಭ್ಯೋ ನೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಶುಚಃ
ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು ಕೃಪಾ ಮಹೋದಧಿಯಲ್ಲವೇ? ಆತನ ಶರಣಂ ವ್ರಜ
ಎಂಬ ವಿಧ್ಯುಕ್ತನುಸಾರ ನಡೆಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು
ಮಹಾ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೇನು? ಅಂತವನನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲವೇ? ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಈ
ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಜ್ಞವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯದ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾನುರೂಪ ಫಲಪ್ರದನಾ
ಗಿದ್ದರೂ ಶರಣಾಗತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಫಲಪ್ರದನೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ
ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೧೦೧೫ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಜ್ಞವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ವಿವಂ ಭೂತೋಪಿ-
ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ, ಜೀತನನ ಒಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಬದ್ಧಾದರನಾಗಿ,
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿದ್ದರೂ, ಅಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವ - ಅಶಕ್ತನಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ, ತ್ರಾಣಂ ಭವಿ
ತುಮ್ - ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆಗಲು, ನಕ್ಷಮಃ - ಅರ್ಹನಾಗುವದಿಲ್ಲವು, ಇತಿಬುದ್ಧ್ಯಾ-
ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ - ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಿಗೆ,
ಗೋಪ್ತೃ ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣಂ - ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ನಿರೂಪಿ
ಸೋಣವು, ಚತುರ್ಥಮಜ್ಞಂ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಜ್ಞವೆಂದು, ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ - ಹೇಳ

ಮುಮುಕ್ಷು ವ್ಯಾಹತಿಃ ಪುನಃ | ಉದಾಸೀನೋ ಗುಣಾಭಾವಾ ದಿತ್ಯುಪ್ಪೇಕ್ಷಾ
ನಿಮಿತ್ತಜಾ || ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಯಾ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಮ್ |
ತದಜ್ಞಂ ಪಂಚಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಾಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಘಾತವರ್ಜನಮ್ || ಅಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಚರಾಚರಾಣಿ ಭೂತಾನಿ

ಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಿನಗೆ ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂ
ಟೆಂದು ನಂಬಿರುವೆನು, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು
ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವೆಂಬ ಅಜ್ಞವೆನಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ಈ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಆಮುಷ್ಯ -
ಈ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣವೆಂಬ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಹತಿಃ ಪುನಃ - ವಿರೋಧವಾ
ದರೋ, ಗುಣಾಭಾವಾತ್ - ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದು ಶರಣಾಗತಿ ಯಾಗಲು
ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಉದಾಸೀನಃ - ರಕ್ಷಿಸದೆ ಉದಾಸೀನನಾಗಿ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇದ್ದಾನೆ, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ನಿಮಿತ್ತಜಾ - ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂ
ದುಂಟಾದ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ - ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ಶಂಕಾ
ಎಂಬರ್ಥವು. ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಕಾರಣಾಂ
ತರಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರು
ಷನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು; ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕಾದಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾ
ಗುವ ಉದಾಸೀನತೆಯೇ ಈ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನರೂಪಅಜ್ಞವೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಘಾತವೂ ಹೇಳಲ್ಪಡು
ವುವು — ಸ್ವಸ್ಯ-ತನಗೆ, ಸ್ವಾಮಿನಿ-ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಃ-ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ
ಣವು, ಯಾ-ಯಾವುದುಂಟೋ, ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಜ್ಞೆಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣ್ಯ
ವಾಗಿ ನಡೆಯೋಣವು, ತತ್ - ಅದು, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಮ್ - ಪ್ರಾತಿ
ಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ ರೂಪವಾದ, ಪಂಚಮಂ ಅಜ್ಞಂ - ಐದನೆಯ ಅಜ್ಞವೆಂದು,
ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಘಾತ
ವರ್ಜನಮ್ - ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ,
ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದುದು. ಈ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವು ಯಾವುದೆಂದರೆ,
ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾತು - ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುವದಾದರೋ,
ತದ್ವ್ಯಾಘಾತಃ - ಈ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನವಾದ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾ
ಡುವಂತಾದ್ದೆಂದು, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪ ಅಜ್ಞವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಚರಾಚರಾಣಿ
ಸ್ಥಾವರಜಙ್ಗಮಾತ್ಮಕಗಳಾದ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ-ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಭಗವ

ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವದ್ವಪುಃ " ಅತಸ್ತದಾನುಕೂಲ್ಯಂ ಮೇ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ಯೇವ
ನಿಶ್ಚಯಃ | ಷಷ್ಠಮಂಜಂ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ತದ್ವ್ಯಾಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ ||

ದ್ವಪುಃ-ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವು, ಅತಃ-ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ
ರುವದರಿಂದ, ತದಾನುಕೂಲ್ಯಂ-ಅಂತಹ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರೋ
ಣವು, ಮೇ - ನನಗೆ, ಕಾರ್ಯಂ - ವಿಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವು, ಇತ್ಯೇವ - ಎಂಬ
ದಾಗಿಯೇ, ನಿಶ್ಚಯಃ - ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವು, ಷಷ್ಠಮಂಜಂ - ಆರನೆಯ ಅಂಜಂ
ವಾಗಿ, ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಮ್ - ಉಪವೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ತದ್ವ್ಯಾಘಾತಃ ಈ ಅನು
ಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದುದು, ನಿರಾಕೃತಿಃ - ಭೂತದೋಹವು.
ಚರಾಚರವೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ
ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. "ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಮ್" ಎಂದು
(ಶ ೭-೧೫) ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೀ. ೧೧. ೧೩ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ತಪ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಪೃತ್ಯಂ ಪ್ರನಿಭಕ್ತು ಮನೇಕಧಾ ಅಪಶ್ಯ
ದ್ವೇನ ದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡಸ ಸ್ತಥಾ" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನು
ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ "ಸೋಭಿಧ್ಯಾಯ ಶರೀರಾತ್ಸ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ,
"ಜಗತ್ಸ್ವರಂ ಶರೀರಂ ತೇ" (ರಾ. ಯುದ್ಧ. ೧೨೦. ೨೫.) ಯದಂಬು "ವೈ
ಷ್ಣವಃ ಕಾಯಃ" (ವಿ. ಪು. ೨. ೧೨. ೩೭) "ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತದ್ವಪುಃ" (ವಿ.
ಪು. ೧. ೨೨. ೮೬.) "ತತ್ಸ್ವರಂ ವೈಹರೇ ಸ್ತನುಃ" (ವಿ. ಪು. ೧. ೨೨. ೩೮)
ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸೋಕ್ತಿಗಳುಂಟು. ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ
ಗಳೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಯಿತೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನು
ಕೂಲನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂಬ ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ
ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪವೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದು ಪರಿಕರವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ವಂಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಭೂತದೋಹ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಅಜ್ಞಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ, ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತ್ಯಾಗರೂಪ ಪ್ರಥಮಾಜ್ಞವು ಅಂಗಿಯಾದ ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ
ದುದಾದುದರಿಂದ, ಐದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದುದರಿಂದ
"ನ್ಯಾಸಃ ಪಂಚಾಗಸಂಯುತಃ" ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಈ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿರೋಧವಲ್ಲವು. ೯೫ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಶರ
ಣಾಗತಿಯ ಈ ಐದು ಪರಿಕರಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೂ ಈ ನಮನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮುಂದೆ ನಿಗಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಜ್ಞಗಳ ಅನುಸಂ
ಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಈ ಆತ್ಮಾಪರಮಾತ್ಮನಸ್ಸತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆತನ ಪಾದ

ಪೂರ್ಣಮಜ್ಜಿ ರುಪಾಜ್ಜಿಶ್ಚ ನಮನಂ ತೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಸ್ಥೂಲೋಯಂ ನಮಸ ಸ್ವರ್ಥ ಸ್ಥೂಷ್ಣಮನ್ಯ ನಿಶಾಮಯ ॥

ದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅರ್ಹನೇವಿನಾ ನಾನಲ್ಲವು, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವವಿಧ ಅನ್ವಯವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಇಕಿಂಚನನು ನಾನು, ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನು, ಅನನ್ಯಗತಿಕನು, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು; ಈ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶರಣಾಗತರೂಪ ನಮನದಮೂಲಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶತಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಿ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಗೋಪ್ತಾವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವನಲ್ಲವು ; ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳೂ ನಿನಗೆ ಶೋರವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರುವನೆಂಬ ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ; ನೀನು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಗಳ ಪೂರ್ತಿಯು ಅಂಗಿಯಾದ ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಮನದಿಂದ ತಾನು ಅನಂತರ ನಿರ್ಭರನಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯನಾಗಿ, ಹೃಷ್ಯಮನಸ್ಸನಾಗಿಇರುವ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಿಃ - ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಞಗಳಿಂದ, ಉಪಾಜ್ಜಿಶ್ಚ - ಆ ಅಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಿಕರಗಳಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸದೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರೋಣದರಿಂದಲೂ, ನಮನಂ - ಶರಣಾಗತರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು, ತೇ - ನಿನಗಾಗಿ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ - ಪ್ರಕರ್ಷಣೆ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈಗ ಇಷ್ಟುದೂರಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ “ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯಂತು - ಈಗ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನಮಸಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದ, ಸ್ಥೂಲಃ - ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅರ್ಥವು. ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಅನ್ಯತ್ - ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ - ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನಿಶಾಮಯ - ಕೇಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ಎರಡು ಪದವಾಗಿ ನಮಃ ಎಂದು ಭಾಗಿಸಿ ಮಃ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನುಮ ಎಂಬ

(೨) ಅಥ ನಮಸಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಃ

ಚೇತನಸ್ಯ ಯದಾ ಮಮ್ಯಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸ್ವೀಯೇಚ ವಸ್ತುನಿ | ಮಮ
ಇತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಂದ್ವಂ ತದಾ ಮಮ್ಯಸ್ಯ ವಾಚಕಮ್ || ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಢ
ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ | ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಥಾ ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಮಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿ
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ “ಮಮೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಂ ಮೃತ್ಯು ನಮಮೇತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವೇ ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೆಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧಿಸ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಮ ಎಂಬಿರಡಕ್ಷರವು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯದಾ - ಯಾವಾಗ, ಚೇತನಸ್ಯ - ಚೇತನ
ನಿಗೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ - ತನ್ನಲ್ಲೂ, ಸ್ವೀಯೇ ಚ ವಸ್ತುನಿ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ದೂರ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಮಮ್ಯಂ - ಮಮತೆಯು, ತಾನು
ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವವೂ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದು
ಎಂಬ ಮಮಕಾರವೂ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ತದಾ - ಆಗ, ಮಮ ಇತ್ಯಕ್ಷರ
ದ್ವಂದ್ವಂ - ಮಮ ಎಂಬಿರಡಕ್ಷರವು, ಮಮ್ಯಸ್ಯ ವಾಚಕಮ್ - ಅಹಂಕಾರ
ಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನ ಎಂಬುದು ನ
ಮಮ ಎಂಬುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.—ಹೀಗೆ
ಅನಾದಿ ವಾಸನಾರೂಢಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ
ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ, ಆರೂಢ - ಹತ್ತಿದ, ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ, ಅಥವಾ ರೂಢ
ಎಂದಾಗಲಿ ಪದಚ್ಛೇದವಾಗಬಹುದು, ಸಿದ್ಧವಾದ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ-
ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಳ್ಳ, ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಥಾ - ತನ್ನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಯಾ -
ಯಾವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸ್ವತಾವತೀ - ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ
ರೂಪವಾದ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದೇ ಎಂಬ ಮಮಕಾರರೂಪಬುದ್ಧಿಯ
ಉಂಟೋ, ಸಾ - ಅಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು, ಅತ್ರ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ
ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಮೇ - ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನನಗೆ, ನ-
ಮಃ - ಹೀಗೆ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಬುದ್ಧಿಯು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇತಿ - ಎಂದು,

ಸ್ವತಾಮತಿಃ || ಮೇನೇತ್ಯೇವಂ ಸಮೀಚೀನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಾ ತ್ರ ನಿವಾರ್ಯತೇ |
ನಾಹಂ ಮಮ ಸ್ವತಂತ್ರೋಹಂ ನಾಸ್ತೀ ತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೇ || ನ ಮೇ ದೇ
ಹಾದಿಕಂ ವಸ್ತು ಸ ಶೇಷಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿವರ್ತಂತೇ ತಾಸ್ತಾ
ಸ್ವೀಯಾ ಮನೀಷಿಕಾಃ || ಅನಾದಿವಾಸನಾಜಾತ್ಯೇರ್ಭ್ಯೋಽಪ್ಯೇ ಸ್ತೈಸ್ತೈ

ಏವಂ - ಈ ವಿಧವಾಗಿ, ಸಮೀಚೀನಬುದ್ಧ್ಯಾ - ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟ
ವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ನಿವಾರ್ಯತೇ -
ಅಂತಹ ಭ್ರಮ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದನಂತರ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಈ ನಮನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹಂ ಮಮ ನ ಎಂಬರ್ಥವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಹಂ - ನಾನು, ಮಮನ - ನನ್ನವನಲ್ಲವು, ನಾನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಸ್ತುವು
ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತ
ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ - ನಾನು, ಸ್ವತಂತ್ರಃ - ಸ್ವತಂತ್ರನು, ನಾಸ್ತೀ -
ಅಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ,
ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಈ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು, ಉಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದಿಂದ ತೋರುವ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹಾದಿಕಂ ವಸ್ತು - ದೇಹವೇ ಮೊಲಾದ ವಸ್ತು, ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವಸ್ತುವು
ಆದಿಪದದಿಂದ ದಾರ ಪುತ್ರ ಗೃಹಾರಾಮಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮೇ-ನನಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು, ನ-ಅಲ್ಲವು. ಸಃ-ಅ ವಸ್ತುವಾದರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಃ-ಪರಮಾ
ತ್ಮನಿಗೆ, ಶೇಷಃ - ಶೇಷಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವು, ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಉಚ್ಯತೇ-ಎಂದು
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ಈ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇತಿ
ಬುದ್ಧ್ಯಾ - ಎಂಬೀ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ತಾಃ ತಾಃ -
ಅ ಅ, ಸ್ವೀಯಾಃ ಮನೀಷಿಕಾಃ - ತನ್ನವು ಎಂಬೀ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ರೂಪ ಜ್ಞಾನಗಳು, ನಿವರ್ತಂತೇ - ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ
ಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ
ವಾಗಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಾದಿ ವಾಸನಾ ಜಾತ್ಯೇಃ - ಅನಾದಿ ಕಾಲ
ಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ, ತೈಸ್ತೈಃ -
ಅ ಅ, ಬೋಧೈಃ - ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ,
ಅಥವಾ ವಿಸರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು, ವಿಕಲ್ಪಿತೈಃ - ವಿಶೇಷ
ವಾದ ಅಯಥಾರ್ಥಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ಇದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ
ಭ್ರಮ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮ, ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಮ, ಇಂತಹ ಭ್ರಮ

ವಿಕಲ್ಪಿತ್ಯೈಃ | ರೂಪಿತಂ ಯದ್ಧೃಢಂ (ಚಿತ್ತಂ) ತತ್ತತ್ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ವತ್ವಧೀಮಯಃ || ತತ್ತತ್ತ್ವದ್ವೈಷ್ಟವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ | ನಮ ಇತ್ಯೇತಯಾ ವಾಚಾ ನನ್ಮಾಸ್ವಸ್ವಾದ ಪೋಹ್ಯತೇ ||

ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ದೃಢಂ - ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ರೂಪಿತಂ - ಲೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಯತ್ - ಯಾವುದುಂಟೋ, ತತ್ತತ್ತ್ವತಂತ್ರಸ್ವತ್ವಧೀಮಯಃ - ಅಂತಹ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರರೂಪ ಅಭಿಮಾನವು, ತತ್ತದ್ವೈಷ್ಟವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ - ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ತನಗೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸಂಬಂಧವಾದ, ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ, ಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ - ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ನಮ ಇತ್ಯೇತಯಾ ವಾಚಾ - ನಮಃ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯನಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಮಶ್ಚಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯುಳ್ಳ, ನನ್ಮಾ - ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ವಸ್ವಾತ್ಮ - ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ದಶೆಯಿಂದ, ಅಪೋಹ್ಯತೇ - ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವು ಸ್ವತ್ವಧೀಮಯಃ, ಎಂಬ ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಾನವು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಆತ್ಮನು ಎಂದಾಯಿತೋ, ಅಧೀಯತ್ವವಿಧೇಯತ್ವ ಶೇಷತ್ವಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವವರ ಮೂಲಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಮು ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂಟಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಎಂಬ ಉಪವೇಶವು. ಸಾರಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯವರು “ತತ್ತದ್ವೈಷ್ಟವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಬೋಧ ಸಮರ್ಥಯಾ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವೈಷ್ಣವಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ “ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯೇ ಸರ್ವಂ ಸ್ಥಿಂ ಸ್ತತ್ತತ್ಸರ್ವಭಾಗವತಾರ್ಥತ್ವರೂಪ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಸಮರ್ಥಯಾ” ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ವೈಷತ್ಯಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಪರರೂಪಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಉಪ

ಅಥ ತೃತೀಯ ಪರಾರ್ಥವಾಹ

ಇತಿ ತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ ಪರ ವ.ನ್ಯ ನಿ ಶಾಮಯ|ಪನ್ಥಾ ನಕಾರ
ಉದ್ದಿಷ್ಟೋ ಮಃ ಪ್ರಧಾನೋ ನಿರೂಪ್ಯತೇ||ವಿಸರ್ಗಃ ಪರಮೇಶಸ್ತು ತತ್ರಾ
ರ್ಥೋಯಂ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶೋಯಶ್ಚಕ್ರಿವರ್ಣ ಪುರು
ಷೋತ್ತಮಃ || ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಪ್ರಧಾನೋಯಂ ಪಂಥಾ ನಮನ

ದೇಶಿಸಿವರು ; ಇದನ್ನು ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಪರಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪ
ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತಿ - ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತೇ - ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಿನಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ
ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ
ಅನ್ಯತ್ - ಈ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ, ಪರಂ -
ಪರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನಿಶಾಮಯ - ಕೇಳು—ನಕಾರಃ-
ನಕಾರವು, ಪನ್ಥಾ - ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಸೇರಲು ಉಪಾಯವಾಗ್ಯ
ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಃ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಂ - ಮುಖ್ಯ
ವಾದುದಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸರ್ಗಸ್ತು-ವಿಸರ್ಗವಾದರೋ, ಪರಮೇಶಃ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತತ್ರ -
ಆ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯಂ
ಅರ್ಥಃ - ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇ, ನಿರುಚ್ಯತೇ - ನಿರುಕ್ತಿಯಮೂಲಕ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶೋಯಮ್ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ
ರುವ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಶಕ್ತಿವರ್ಣ - ಎಂತಹ ಪಾಪಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ
ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಅಘಟತಘಟನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಪುರು
ಷೋತ್ತಮಃ-ಅಂತವರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ
ದಯಾದಾರ್ಮ್ಯದಿಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾದುದರಿಂದ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನು, ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತ
ಯೇ-ಆತನನ್ನು ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಧಾನೋಯಂ
ಪನ್ಥಾ-ಇಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈತನೇ
ನಮನನಾಮವಾನ್ - ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನನು. ಇದರಿಂದ
“ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನಲಭ್ಯಃ” (ಮುಂ. ೩. ೨. ೩), “ಕೃಷ್ಣಂ
ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ” (ಭಾರತ) “ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ಚ ತ್ವಾ ಮಾಹು ದಿವ್ಯಾ
ಮಹರ್ಷಯಃ” (ರಾ. ಯುಧ. ೧೨೦. ೧೮) ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತವು. ನಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬ ಅರ್ಥವು

ನಾಮವಾಃ | ಇತಿತೇ ತ್ರಿವಿಧಃ ಪ್ರೋಕ್ಷೋ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥ ಈದೃಶಃ" ಇತಿ ಇನ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ "ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ಲೇಷೀ" ಎಜ್ಜೈಯಾಲೇ ನಮಸ್ಸುಕ್ಚು ಪರಮಶ್ಲೇಷಿಯೇ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿ ಯೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್. ಪರಮಶ್ಲೇಷಿ ಇನ್ನಾನೆನ್ನು ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾಹ ವಿಶೇಷ ನಾಮಧೇಯಮ್.

ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ: ಆ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪಣೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂಬುದು ನಕಾರಾರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಯಃ ಎಂಬುದೂ ಒಂದು ನಾಮವು (೪೦೦); ಈತನಿಂದ ಶರಣಾಗತರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡುವರು; ಅದುದರಿಂದ ನಯಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಃ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತ್ವವಾದುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹ ಪೂಜಾರ್ಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆತನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಉಪಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಓ ಶಿಷ್ಯನೇ ನಿನಗೆ ಮೂರುವಿಧ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಶ್ಯಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತಿ - ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತೇ - ನಿನಗೆ, ಈದೃಶಃ - ಈಪರಿಯಲ್ಲಿರುವ, ತ್ರಿವಿಧಃ - ಮೂರುವಿಧಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಅರ್ಥವು, ಪ್ರೋಕ್ಷಃ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು" ಇತಿ ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಃ, ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವಿಶದವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಗಳು ವಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬಹು ಸ್ವುಟವಾದ ಉಪಪದನೆಯಾದುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ೩೨ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಮೂಲಕ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಶ್ರಥಮತಃ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ಪರಮಶ್ಲೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ವಿನಾ ಅನುದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು, "ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮ ಶ್ಲೇಷೀ ಶೇಷಃ ನಂತಾರ ಈರಿತಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ಲೇಷೀ, ಎಜ್ಜೈಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ನಮಸ್ಸುಕ್ಚು ಈ ಶರಣಾಗತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಕ್ಕೆ, ಪರಮಶ್ಲೇಷಿಯೇ - "ಪರಿವಿಷ್ಟಮ್" ಎಂದು ಪ್ರತಿಯು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವದಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧವಾದ, ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನುವುದಮ್ - ಉದ್ದೇಶ್ಯನೇ

ಇಬ್ಬು “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀರ್ಯತೇ” ಎನ್ನಮ್, “ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ” ಎನ್ನಮ್ ಶೊನ್ನ ವಚನಜ್ಞ

ವಿನಾ, ಇತರರಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವು, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಕರ್ಮೋಪಾಧಿ ವೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ಭಗವಾನ್ಮೇ ಪರೋನಿತ್ಯಂ” “ಪುರುಷಂ ಪರಮು ದ್ವಿತ್ಯ” “ಭೂತಾನಾ ಮನುಕಂಪನಃ” “ಅನಾದಿಃ ಪರಮೇಶೋಯಂ ಶಕ್ತಿ ಮೂಫ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಶೇಷಿ ಇನ್ನಾನೆನ್ನು - ಆ ಪರಮ ಶೇಷಿಯು ಇಂತವ ನೆಂದು, ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾದ-ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವಿಶೇಷನಾಮಧೇಯಮ್ - ಮೇಲೆ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, “ಭಗವಾಫ ಮೇಪರಃ” “ಪುರುಷಂ ಪರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನವೂ ಮತ್ತು ಅನು ಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪವೂ ಈ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನಕ್ಕೆ “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀ ರ್ಯತೇ” ಎಂದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪ ಸೇವೆಯು ವಿಘಾತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ “ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ” ಹೀಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವ ಭಾವವು ಪ್ರಪದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಸತ್ಯು ತ್ತರಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಶಜ್ಞಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಞಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಗಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು, ಆಗ ಅದು ಶರಣಾಗ ತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಪ್ರಸತ್ಯುತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾ ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲವು. ಭಗವದಾಜ್ಞಾತಿಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನಂತರ “ಕ್ರೋಡೀ ಕರೋತಿಪ್ರಭುಃ” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾತು” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾ ಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧರ್ಮಗಳಾದ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಾತಿ ಕೂಲ್ಯವರ್ಜನಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾ ಕೃತಿಃ” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೂತದ್ರೋಹವು ಅನುಕೂಲ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪ ರೂಪಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವೆಂದೂ, ಶೊನ್ನ ವಚನಜ್ಞಳುಕ್ಕು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ

ಳುಕ್ಕು ಪ್ರಪತ್ತಿಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಮ್ ನಡಕ್ಕುಮಾ
ಗಿಲ್, ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಮುಮ್, ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತ್ತಿಲ್ ಅಭಿಸಂಧಿ ವಿರಾ
ಮಾದಿಗಳುಮ್ ಇಲ್ಲೈ ಯಾಯಿಂಱುಮೆನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್. ಪ್ರಪತ್ತುತ್ತರ
ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನಡೆನ್ನದಾಗಿಲ್, ಇವ್ ರುಚಿ
ಯೋಡು ಪೊರುಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧಮಾಮ್.

ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವ
ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಮ್ - ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣರೂಪ
ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರಣೆಯು, ನಡಕ್ಕು ಮಾಗಿಲ್ - ನಡೆದರೆ, ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ವೆಂಬ ಅಂಗವೂ, ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತ್ತಿಲ್ ಅಭಿಸಂಧಿ ವಿರಾಮಾದಿಗಳ್ - ಪ್ರತಿ
ಕೂಲಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿರಾಮವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಇಲ್ಲೈ
ಯಾಯಿಂಱುಮೆನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಆಯಿತು.. ಯಾವಾಗ
ಅಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ಅಂಗಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವು.
ಈ ವ್ಯಾಘಾತಗಳುಂಟಾಗುವದು ಪ್ರಪದನಕಾಲದಲ್ಲೇಯಾದರೇ ಆಗ ಅದು ಶರಣಾ
ಗತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಪ್ರಪದನೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ
ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಶರಣಾಗತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಶ್ಚರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ವ್ಯಾಘಾತದೋಷಪರಿಹಾರಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾ
ನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲಘುವಂಡನೆಯನ್ನುಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದೆ
ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪದನವು ನಿರರ್ಥಕವಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ದೇಹಾವ
ಸಾನಾನಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತುತ್ತರಕಾಲ
ದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ - ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರ
ಣೆಯು, ನಡೆನ್ನದಾಗಿಲ್ - ನಡೆದುದಾದರೆ, ಇವ್ ರುಚಿಯೋಡು ಪೊರು
ಂದಿನ - ಈ ಪ್ರಪದನ ರುಚಿಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಆತನ ಅಜ್ಞಾನಸಾರ ನಡೆಯು
ವದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಕ್ಕು - ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಗೆ, ವಿರುದ್ಧಮಾಮ್ - ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪ
ದನ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ
ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ಪ್ರಪದನಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನನುಭವಿಸಿದವಂತರ, ಶರಣಾಗತಿಯು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾ
ದುದರಿಂದ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ಅಂಶವು ಹಿಂದೆ
ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರಣೆ
ಯನ್ನು ಎನೋ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುದು, ಪ್ರಪದನಿಗೆ "ಅರುನ್ನುದ

ಅಥ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಶಬ್ದನಾಂ ಕ್ರಮೇಣಾರ್ಥಾನಾಹ.

ಇಚ್ಛು ಸ್ಥೂಲಮಾನವರ್ಥಮಾವದು ? ವ್ಯಾಕರಣತ್ವೈತ್ತುವಕ್ತಿ ವರು

ಮಾ ಯಿರುಕ್ಕುಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಭಗವದಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಶೋಕದಿಂದ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವನು; ಅನಂತರ ಪುನಃ ಶ್ವರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (೧೪೬೫-೬ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.) ಹಾಗೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪರಿತಾಪವೂ ಹುಟ್ಟದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೇ ಇದ್ದುಹೋದರೆ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೇ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಇಚ್ಛು ನಿರಾದವನುಳ್ಳು ಸ್ವಾಮಿವಿಷಯ ತ್ವಿಲ್ ಪ್ರಾವಣ್ಯಮುಮ್ ಕೈಚ್ಚುರೈರೂಪಮಾನ ಮೋಕ್ಷತ್ವಿಲ್ ಅಭಿರುಚಿಯುಮ್ ಶಚ್ಚಿಕ್ಕು ಅಡುಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮನುಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (೧೪೬೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.)

ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಶಬ್ದಗಳೆ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಮೂರರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರ ವೆಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದುದರ ಭಾವವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಚ್ಛು ಸ್ಥೂಲಮಾವದು? - ಈ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವೆಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರೇತವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು; ವ್ಯಾಕರಣತ್ವೈತ್ತುವಕ್ತಿ - ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ವರುಗಿರ - ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗುವ, ಸ್ಫುಟವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲೇ - ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು. ಇಂತಹ ಅರ್ಥವು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವು. ಸ್ಥೂಲತ್ವವೆಂದರೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಂ-ತೋರಿಬರುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೇನ ನಮತಿ ತನ್ನ ಮನಂ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮನಂನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲಾಗಲಿ “ದೇವಂನಾಮ ಯತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಅರ್ಥವು ಸ್ಫುಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೆಂದರೆ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರದೆ ಗೂಢವಾಗಿ ತೋರುವಂಥಾದ್ದೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾವದು? ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂಬುದು ಯಾವುದು? ವರ್ಣ ಸಾಮ್ಯಾದಿಗಳೈ ಕೊಂಡು - ನ, ಮ, ಎಂಬ ವರ್ಣಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಇಳುಗಿರ - ಉಂಟಾಗುವ, ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತ್ತಾಲೇ - ನಿರುಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಲದಿಂದ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು, ನಮಃ, ಮಃ ನ, ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಗಿರ ಸ್ಫುಟವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾನದು ? ವರ್ಣ
ಸಾಮ್ಯಾದಿಗಳೈಕ್ಕೊಂಡಿಳಿಗಿರ ನಿರುಕ್ತಬಲತ್ತಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು. ಪರಮಾ
ವದು ? ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಅಕ್ಷರ ನಿಖಣ್ಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೈ
ಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು.

ಅಥ ಯೋಜನಾತ್ರಯಲಬ್ಧ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥನಾಹ
ಇದಿಲ್ ಮುರ್ದಡ ಶೇಷಭೂತನುಕ್ಕು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೃತ್ತಿಯುಮ್,

ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದಂಟಾಗುವದು; “ಅಹಮಪಿ ನಮನು ಭಗವತ ಏವ, ಅಹಮು
ಸ್ತಿಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ನ ಕೃತಯಃ ಮಮಭಗವತಿ ಮಮತಾ ನಾಸ್ತಿ ತಾಸು”
ಎಂದು ಎರಡುಸದವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಮಃ, ನ ಎಂದರೆ ಮಮನ ಎಂಬ
ವರ್ಣಸಾಮ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವಸ್ತುವು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞಯಗಳೂ ನನ
ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು, ನಾನು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲವು ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳುಂಟಾಗುವದರಿಂದ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೆಂಬ ಭಾವವು. ಪರಮಾವುದು ? ಪರವೆಂದು ಹೇಳು
ವದು ಯಾವುದು ? ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ - ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮೋಕ್ಷೋ
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಚೊಲ್ಲು
ಗಿರ - ಹೇಳುವ, ಅಕ್ಷರ ನಿಖಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೈ ಯಾಲೇ - ಅಕ್ಷರ ನಿಘಂಟುವಿನ
ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು.
ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನ ಮತ್ತು ಮ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು. ಇದು ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥ
ಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ
ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪರಾರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಸ್ಥೂಲವಾದ
ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ಅರ್ಥವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಗೂಢವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು.
ಪರಾರ್ಥವಾದರೋ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರೈಕಗಮ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು.
ಹೀಗೆ ಯೋಜನಾತ್ರಯದಿಂದಂಟಾದ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪರವೆಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಹೇಳಿದುದರ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವನ್ನು
ಅನುವದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಿಲ್ - ಈ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ,
ಮುರ್ದಡ - ಪ್ರಥಮತಃ, ಸ್ಥೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶೇಷಭೂತನುಕ್ಕು - ಶೇಷಭೂತ
ನಾದ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೃತ್ತಿಯುಮ್ - ಕರ್ಮೋಪಾಧಿ
ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಜಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ

ಸಾಂಜ್ಞಾಸರೂಪಮಾನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಶರೀರಮುಮ್ ವಕುತ್ತದು. ಅನಂತರಂ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಕ್ಕು ಅವಶ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧನಂ ಪಣ್ಣಿತ್ತು. ಪಿನ್ನು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ವಶೀಕಾರ್ಯಮುಮಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಮು.

ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, (ಹಿಂದೆ “ನೀಚೋಚ್ಚಯೋ ಸ್ವಭಾವೋಯಂ ನಂತ್ಯನಂತವ್ಯತಾತ್ಮಕಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಸ್ಯವು.) ನಾವುಗಳೆಲ್ಲಾ ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತರಾದುದರಿಂದ ಅಂತನರ ವೃತ್ತಿಯು ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಸಾಂಜ್ಞಾಸರೂಪಮಾನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಶರೀರಮುಮ್ - ಇದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪರೂಪ ಭರನ್ಯಾಸವಾದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ, ವಕುತ್ತದು - ಕುರಿತದ್ದು, ಉಪದೇಶರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಎಂದರೆ ಸಾಂಜ್ಞ ಭರನ್ಯಾಸವೂ, ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ “ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಃ ಪವೃತ್ತಿರಾ- ಎಂಬ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ವ್ಯಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅನಂತರಂ ” ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾದ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ಕು - ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನ ನುಷ್ಠಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನು, ಅದಿರಬ್ಬದಿಂದ ಶೇಷಿತ್ವವೇನು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವೇನು, ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ, ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧನಮ್ - ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ವಿವೇಚನೆಯು, ಪಣ್ಣಿತ್ತು - ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ವ್ಯಿ ಸಂಹತೆಯಲ್ಲಿ, “ಚೇತನಸ್ಸ ಯದಾನುಮ್ಯಂ” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಅರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವು; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವರೂಪ ಅರ್ಥವು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಭಗವತ ಏವ ನಮಮ, ಮಮ ಯಾ ಕೃತಯೋ ನ ತಾ ಮಮ, ಭಗವತ ಏವ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ವರ್ಣಸಾಮ್ಯದಿಂದ ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಃ ಎಂದು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿನ್ನು - ಅನಂತರ ಪರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ - ಸಾಂಗ ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಿಂದ, ವಶೀಕಾರ್ಯಮುಮಾಯ್ - ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿ

ಮಾಯಾ ಇರುಕ್ಕಿರ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮಿರುಕ್ಕುಂಪಡಿಯೈ ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು. ಉಸಾಯಾನ್ರಜ್ಜಿಳಿರ್ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣತ್ತಿನಡೈಯ ಪ್ರಧಾನೋಪಾಯತ್ವಮ್ ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಗವುಮಾಮ್. ಇವೈ ಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಮೇರೊಲ್ಲಪುಳುಕಿರ

ರೇನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಹಾಗೆ, ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಾಪ್ತಮುಮಾಯ್ - ಮೋಕ್ಷವೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ, ಆತನೇ ಉಪಾಯವೂ ಆತನೇ ಉಪೇಯವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು, ಹೀಗಿರುವ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಮಿರುಕ್ಕುಂಪಡಿ - ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯು, ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ಪನ್ನಾನಕಾರ ಉದ್ದಿಷ್ಟೋ ಮಃ ಪ್ರಧಾನ ಮುದೀರ್ಯತೇ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದರ ಸಜ್ಜೆ, ಹವು. ಪರಮಪುರುಷನೇ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭರನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಈ ಕೃತಕೃತ್ಯನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಸರ್ಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ನಮನ ನಾಮವಾ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಪರಾರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಉಸಾಯಾನ್ರಜ್ಜಿಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ - ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾದ ಉಸಾಯಾನ್ರಜ್ಜಿಂತ, ಸಮರ್ಪಣತ್ತಿನುಡೈಯ - ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪವಾದ ಭರನ್ಯಾಸದ, ಪ್ರಧಾನೋಪಾಯತ್ವಂ - ಸಕೃದನುಷ್ಠೇಯವಾಗಿ ಮುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಿಸ್ರಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿರೋಣವೂ ಸಹ, ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಗವುಮಾಮ್ - ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಶಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನತ್ವವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಸಾಯಾನ್ರಜ್ಜಿಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಗಳುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವರು. ಉಸಾಯಾನ್ರವು ಉಪಾಸನವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬಹುವಚನವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಬಹುವಚನ ಭ್ರಮನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಸಾಯಾನ್ರಜ್ಜಿಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರವಿವರಣೆಯವರು ಇತರೋಪಾಯಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಯವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಸಾರವೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. “ಪ್ರಪನ್ನತ್ವ ದ್ವೈಧಾ ಸುಚರಿತಪರಿಸಾಕೇಭಿ ದಯಾ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ವಂದೆ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ?

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳಿಲೇ ಯಥಾಸಂಭವ ಮನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ.

ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾಮಾ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾಮಾ - ಇದುವರೆಗೂ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಮೇರೊಲ್ಲಪುಕುಕಿರ - ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳಿಲೇ - ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥಾಸಂಭವಂ - ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, ಅನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದು - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಯವು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

- (೧) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೋಪಾಯರೂಪ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೨) ಪ್ರಣವದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಃ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಷಯವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ತನಗಾಗಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು.
- (೩) ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೪) ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮ, ಎಂದು ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ - ನಾನು, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಎಂದು ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಅದರ ಭರವು ತನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದುದಲ್ಲವು ಎಂಬ ಉಪಾಯ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೫) ಮಕಾರಾರ್ಥನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಸ್ಯಾಂ - ಆಗುವೆನು, ನಮಮಸ್ಯಾಂ - ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವನು ಆಗುವನೇ ವಿನಾ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೬) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವೂ, ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ

ನಮಶ್ಯಬ್ದಾನ್ವಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವತ್ ಕರಣಮನ್ತ್ರಾಭವಂತಿ.

ಏನಂ ಶಿಕ್ಷಿತ ನಾನಾರ್ಥ ನಮಶ್ಯಬ್ದಸಮನ್ವಿತಾಃ |

ಸರ್ವೇ ಕರಣತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಾ ಸ್ವಾಸ್ವತ್ಮಸಮರ್ಪಣೇ || ೭೭ ||

ಮಮಕಾರಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಇನೆರಡರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. (೭) ಅಥವಾ ಪ್ರಣವವು ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ, ನಮಸ್ಸು ಅನಿಷ್ಟಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಪರವೆಂದೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ, ನಿತ್ಯಕೃಜ್ಞರೂಪ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. (೮) ಪ್ರಣವವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಪರಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು. (೯) ಪ್ರಣವವೇ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲ ಪರಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೧೦) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟೆನು ಭಾವಿಸಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವು ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಪರಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು ಸೂಚಿತವು.

ಹೀಗೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಮೂರರ್ಥಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಅರ್ಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಯಥಾಸಂಭವಂ ಅನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕರಣಮನ್ತ್ರಗಳು.

ಈಗ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಬ್ಬಭರಣ್ಯವಪರವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಇಂತಹ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳೂ ಭಗವತ್ಪರವೆಂದು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಏನಂ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಿತ

ಏನ ಮಾತೃಸಮರ್ಪಣೇ ಪೂರೋಕ್ತಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಂ
ಕಾರಿಕಾಭಿ ಸ್ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ.

ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತ ಶೃಂಗಗ್ರಹಿಕಯಾ ಪಿ ವಾ |
ಮಕಾರೌತಾರನಮಸೋ ಸ್ವಾನು ಸಂಧಾನದಾ ವಿಹ. ||೨೮||

ನಾನಾರ್ಥನಮಶ್ಯಬ್ದಾನ್ವಿತಾಃ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪರರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೇರಿದ, ಸರ್ದೇಮನ್ತ್ರಾಃ-ಭಗ
ವಂತನನ್ನು ಕುರಿತ ಸಮಸ್ತಮನ್ತ್ರಗಳೂ, ದ್ವಯ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿ
ಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸ್ವಾಮಾತೃಸಮರ್ಪಣೇ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕರಣತಾಂ
ಯಾನ್ತಿ - ಶರಣಾಗತೃನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣ
ವಾಗಿ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವೇ ಶರಣಾಗತೃನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದ
ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈಗ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳ ಉಪ
ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ
ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾಗಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥಗಳ
ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ವಾಸುದೇವ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಷಡಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಪರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ, ಅವೂ
ಕೂಡ ಕರಣಮನ್ತ್ರಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು.

ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಾರಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಕರಣಮನ್ತ್ರಪರ
ವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬರ್ಥದ
ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ
ನಾದ ಜೀವನು ಭಗವಂತನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ದಾಸಭೂತಾ
ಸ್ವತಸ್ಸರ್ದೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶ
ವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ
ಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನೂ, ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಕ್ರಮ
ವನ್ನೂ, ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.—ತಾರನಮಸೋಃ - ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿರುವ,
ಮಕಾರೌ - ಎರಡು ಮಕಾರಗಳೂ, ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖತಃ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಇಹ ಯಾ ಸ್ವಾನು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೈಕಸ್ಯ ದರ್ಶಿತಾ |

ಅನ್ಯೇಷಾ ಮಪಿ ತತ್ಸಾಮ್ಯಾನ್ನಾ ನ್ಯೋನ್ಯಶರಣಾ ಇಮೇ ||೭೯||

ವಾಗಿ ಜೀವನರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ, ಶೃಂಗ
ಗ್ರಾಹಿಕೆಯಾ ಪಿ ವಾ - ಕೋಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲಾಗಲಿ,
ಎಂದರೆ ಗೋವಿಗೆ ಕೊಂಬು ಹೇಗೆ ಸಾರವಾದುದೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾ
ನದೌ-ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವು
ಗಳು. ಪ್ರಣವದ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವೂ ಮತ್ತು ನಮಶ್ಚಬ್ದದ
ಮಕಾರವೂ ಸಹ, ಇವೆರಡೂ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವು ಎಂದರೆ
ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವು. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತಃ - ಮಕಾ
ರೋಜೀವವಾಚಕಃ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನರ್ಗವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿತೋ, ತಾನೂ ಜೀವನರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದುದು
ದರಿಂದ, ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಅಥವಾ ಶೃಂಗಗ್ರಾಹಿಕೆಯಾ ಪಿವಾ - ಅರ್ಥ, ಪ್ರಕ
ರಣ, ಲಿಂಗ ಔಚಿತ್ಯ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯ ನ್ಯಾಯಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದಲ್ಲಿ
ರುವ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗಗಳ ಲೋಪದಿಂದ ಮ ಉಳಿದು ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು
ನಿರುಕ್ತ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅನುಸಂಧಾನವು ಉಂಟಾಗಲು ಏನೊಂದೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ರೀತ್ಯಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು
ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರುಕ್ತ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಇತರರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ್ಯನೇವನಾ ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವು
ಎಂದೂ, ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಈಗಲುಸದೇಶಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಏಕಸ್ಯ - ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ,
ಯಾ - ಯಾವ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ - ಭಗವಂತನೇ ಶೇಷಿಯಾಗಿ
ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ತಾನು ಅತಂದರೇ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕಾ

ಅತ ಸ್ವಪರ ರಕ್ಷಾಯಾಂ ಪರಾಧೀನೇಷು ಜನ್ತುಷು ।

ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕಮಲಾಪತೌ ||೮೦||

ರವು, ದರ್ಶಿತಾ - ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅನ್ಯೇಷಾಮುಪಿ - ಇತರ ಜೀತನರಿಗೂ ಕೂಡ, ತತ್ಪ್ರಾನ್ಯಾತ್ - ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸಾಮ್ಯವಿರುವದರಿಂದ, ಇವೇ ಈ ಇತರ ಜೀತನರೂ, ನಾನ್ಯೋನ್ಯ ಶರಣಾಃ - ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು, ರಕ್ಷಕರಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನು, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರಿಗೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದು ಸಮವಾದುದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಜೀತನರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಕರಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತನು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು.

ಅದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಇತರರು ರಕ್ಷ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಂಡಿರುವೆವು ಅಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿಯೂ ತಂದೆ ಮಗ, ರಾಜಾಸ್ತ್ರಜೆ, ಭರ್ತೃಭಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯ, ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದುಃಖಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದಬಿಡಗಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪರಕ್ಷಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವೂ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಗುರುವಿಗೂಕೂಡ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ನಿಯತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಃ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶರಣ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಪರ ರಕ್ಷಾಯಾಂ - ತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ, ಜನ್ತುಷು - ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ಪರಾಧೀನೇಷು ಸತ್ಸು - ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಅಧೀನರಾಗಲಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವಂ - ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಕಮಲಾಪತೌ - ಶ್ರಿಯಪತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ, ನಿಯತಮ್ - ನಿಯತವಾದುದು, ಸ್ಥಾಪಿತವು ಎಂಬರ್ಥವು. ಅಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವವರೇ ವಿನಾ ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು. ಅವರ ಶರಣ್ಯತ್ವವೂ ಸದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇಯಾದುದರಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುವದೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ

ಅಥ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ವಕ್ತುಂ ತಸ್ಯ ನಮತ್ಯಬ್ದಾರ್ಥೇನ
ಸಜ್ಞತಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ.

ಇಜ್ಞ ಶಾಬ್ದಮಾಗವಾದಲ್, ಅರ್ಥಮಾಗವಾದಲ್, ನಮಸ್ವಿಲೇ

ಕಮಲಾಸತೌ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಉಪಾಯಭಾವದಲ್ಲೂ ಉಪೇಯ
ಭಾವದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಸ್ತುತ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡು
ವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟು
ಅದಕ್ಕೂ ನಮತ್ಯಬ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಜ್ಞತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ಪರಮಪುರುಷನು ಜಗತ್ಕಾರಣನು, ಸರ್ವರಕ್ಷ
ಕನು, ಸರ್ವಶೇಷಿಯು, ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಉಕಾರ ಮಕಾರ
ಗಳಿಂದ ಅಂತವನಿಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವದೇ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಚೇನನನ
ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ನಮತ್ಯಬ್ದ ಮೂರು
ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಸಾಜ್ಞ ಭರನ್ಯಾಸವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಹೀಗಾದ ನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕವೇನು?
ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯದೇವತೆಯು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯೇ
ಎಂಬುದು ; ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದುದು ತ್ರಿಯುಃಪತಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ
ಕೃತ್ಯಾರ್ಥವು; ಇದು ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ
ನಂತರ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ನಿರರ್ಥಕವ
ಲ್ಲವೋ? ಮತ್ತು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ
ಅಕಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ,
ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿ ಬರು
ವದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ
ಗಳಿಗಿಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವದ ವಿವ
ರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪದವು ಮೂಲ
ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಞ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಿರಪೇಕ್ಷ
ರೂಪದ ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. —

ತೋತ್ತಿನ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿರ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯತ್ತಾಲೆ ಪ್ರಸಾದನೀಯನಾಯ್, ಮೇಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ ವಿನಕ್ಶಿತಮಾನ ಕೈಜ್ಜಿರತ್ತಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯು ಮಾಯ್, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗವುಮ್, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗವುಮ್, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರ ತ್ತಿಲ್ (ತೋತ್ತಿನ) ಪ್ರತಿಪನ್ನನಾನ ನಿರಪೇಕ್ಷು ಶರಣ್ಣನುಡೈಯ ಪಡಿಯೈ ವೆಳಿಯಿಡುಕಿರತು ಯೋಗರೂಢಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್.

ಶುರಜ್ಜಿಚ್ಚೊನ್ನವರ್ಥಂ ತನ್ನೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯ

ಶಬ್ದಮಾಗವಾದಲ್ - ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಗವಾದಲ್ - ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ತೋತ್ತಿನ - ನಮಶ್ಯಬದಲಿ ತೋರಿಬಂದ, ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿರ - ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭಗ್ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯತ್ತಾಲೆ - ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಾದನೀಯನಾಯ್ - ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವ ಶೀಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೇಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ - ಹಿಂದೆ ಆಕಾರದ ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ, ವಿನಕ್ಶಿತಮಾನ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೈಜ್ಜಿರತ್ತಕ್ಕು - ಕೈಜ್ಜಿಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯು ಮಾಯ್ - ಉದ್ದೇಶ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ - ಹೀಗೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದು ಪ್ರತಿಪನ್ನನಾನ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು, ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವು, ನಿರಪೇಕ್ಷು ಶರಣ್ಣನುಡೈಯ - ಸ್ವತಂತ್ರ ಶರಣ್ಣನಾಗಿರುವ ಪರಮಪುರುಷನ, ಪಡಿಯೈ - ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಯೋಗರೂಢಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ರೂಢವಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವೆಳಿಯಿಡುಗಿರದು - ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾರವಿಂದ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಹೇಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷು ಶರಣ್ಣನು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ರೂಢವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಣವದ ವಿನರಣವಾಗಿ ಪರತತ್ವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಬಹು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಬಹ್ವರ್ಥವುಳ್ಳ ದುದಾಗಿ ಆ ನಾಮವೇ ಬಹುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳದದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಮಿಂದ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ಉಪದೇಶವು. ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುರಜ್ಜಿಚ್ಚೊನ್ನವರ್ಥಂ - ಆಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆಕಾರವು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣು

ಯಜ್ಞಃ ಕಳಿಯುನ್ಪದಿ ಮುಖಾಂತರತ್ತಾಲೇ ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈ ವಿನರಣಮ್.

ವನ್ನೂ, ಮುಕಾರವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಜಿನಾತ್ಮನನ್ನೂ ಎಂಬುದು; ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥದ ವಿನರಣೆಯು; ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತನ್ನೈಯೈ - ಅದನ್ನೇ, ಅಜ್ಞಾನ - ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಸಂಶಯ, ವಿಸ್ಮಯಜ್ಞಃ - ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳು, ಕಳಿಯುಂ ಪಡಿ - ನಿವರ್ತಿಸುವಹಾಗೆ, ಮುಖಾಂತರತ್ತಾಲೇ - ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರವು ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನೇ ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯದಯೆ ನೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂದೂ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಮಿಯೆಂದೂ, ಸರ್ವಾಧಾರನೆಂದೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗತಿಯೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ, ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈ - ತಿಳಿಸೋಣವು, ವಿನರಣಮ್ - ವಿನರಣವು, ಉಪಪಾದನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳೂ ಅಗಬಹುದೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪರ ತತ್ವವು ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಸರ್ವ ಕರೀರತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರವಿತಿಷ್ಠನೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ವಿನರಣೆಯೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ವಿನರಣವಾದುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯೋಪಕ್ರೇಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ “ಯದ್ವೇದಾದಾ ಸ್ವರಃಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಬ್ದಾನ್ವಿಗಿ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ, ತಿವನೋ ಎಂಬ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನೆಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ನಾರಾಯಣನು ಯಾರೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಹ್ರೀತ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ವ ಪತ್ನೀ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಆಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಅಕಾರದ ವಿನರಣೆಯಾದರೆ ಅಕಾರವಾದನಂತರವೇ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವಿರತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅಕಾರವು ಮುಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು, ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯ, ನಿಯಮನ ನಿಮಾನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರತಂತ್ರ್ಯ, ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ವಿನರಣೆಯು ಉಚಿತವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ

ಇಸ್ಸಂಜ್ಞಾಹ ವಿವರಣ ಭಾವಮ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ ಮುದಲಾಕ ಯಥಾ ಸಂಭವಮ್ ಕಣ್ಡುಕೊಳ್ಳದು.

ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲವು, ಅದರ ವಿವರಣೆಯು. ಮತ್ತು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನು ನಾರಾಯಣನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಾರ್ಥವು, ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಇಸ್ಸಂಜ್ಞಾಹ ವಿವರಣ ಭಾವಮ್ - ಪ್ರಣವವು ಸಜ್ಜಾಹವು, ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವು ಅದರ ವಿವರಣವು ಎಂಬುದನ್ನು, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ ಮುದಲಾಗ- ಅಕಾರಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥಾ ಸಂಭವಂ - ಅರ್ಥವಿವರಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳವುದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನಾರಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ, ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂದುಂಟಾಗುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಯಥಾ ಸಂಭವಂ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂಬುದ್ವಿತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಥವಾ, ಪ್ರಣವವು ಶೇಷನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನನ್ನೂ, ಶೇಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ರಕ್ಷಕನನ್ನೂ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ತೋರಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ನಮಸ್ಸು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿವರಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಯಥಾ ಸಂಭವಮ್ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಣವವಾದ ಒಡನೆಯೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅದರ ವಿವರಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳದೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯೂ ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಜ್ಜಾಹ ವಿವರಣ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ವಯಮನ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ವಿವರಣವಾಗಿಯೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಇನೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿವರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು.

ಮುಂದೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೆ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಾ

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಾತ್ಮಮಾಹ.

ಇನ್ನಾ ರಾಯಣಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಶೇಷಿತತ್ವಜ್ಞಿರಂಧ್ರಯುಮ್ ವೇಳಿ
ಯಾಗ ಕಾಟ್ಟುಗಿರ ಉಪಕಾರಾತಿಶಯತಾಲೇ, ವಿಷ್ಣುಗಾಯತ್ರಿಯಿಲುಮ್,
ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯತ್ತಿಲೇ ನಾಮನಿರ್ದಚನಂ ಪಣ್ಣುಗಿರ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್,
ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಕನಾಮಜ್ಞಿಳುಕ್ಕುಮ್ ಮುನ್ನೇ ಪರಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು.

ತ್ಯೈ ಯೆಂದು ಸಹೇತುಕವಾಗಿಯೂ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. — ಈ ನಾಮವು ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಹಾಗಿ
ಇನ್ನು ಯಾವ ನಾಮವೂ ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾ
ತ್ಮ್ಯೆಯು. ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ತತ್ವಗಳಿರಡರ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ನಾಮವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ, ವಿಷ್ಣು
ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ ತಿರುನಾರಾಯ
ಣೇಯದಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೇ ಮಹಾ
ತ್ಮ್ಯೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ -
ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು, ಶೇಷಶೇಷಿ ತತ್ವಜ್ಞಿರಂಧ್ರಯುಮ್ - ಶೇಷ ಶೇಷಿ
ತತ್ವಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು
ಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷ ಶೇಷೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ವೇಳಿಯಾಗಕಾಟ್ಟುಗಿರ-
ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ, ಉಪಕಾರಾತಿಶಯದಿಂದ, ವಿಷ್ಣುಗಾಯತ್ರಿ
ಯಲ್ಲೂ, ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯತ್ತಿಲೇ-ಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಕೊನೆಯಭಾಗಕ್ಕೆ
ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯವೆಂಬ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾಮ ನಿರ್ದಚನಂ ಪಣ್ಣುಗಿರ
ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ - ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ಉಂಟಾ
ಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಕ
ನಾಮಜ್ಞಿಳುಕ್ಕುಮ್ - ಇನ್ನೂ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ವಾಸು
ದೇವ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ, ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಮುನ್ನೇ
ಪರಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು - ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೇ ಮೇಲಾದುದಾಗಿ,
ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಾಮ
ಗಳ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದನಿರ್ದ
ಚನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಽವರನ್ನು “ಯಾನಿನಾಮಾ
ನಿಶೇದೇವ ಕೀರ್ತಿತಾನಿ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ | ತೇಷಾಂ ನಿರುಕ್ತಂ ತ್ವತ್ತೋಹಂ

ಸರ್ವ ಪರವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷನಿರ್ಣಯಂ ಪಣ್ಣಿಗಿರ ನಾರಾಯಣಾ
ನುನಾಕಂ ಪರತತ್ತ್ವಮಾಗ ಶಙ್ಕತರಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮ ಸಾನಾ

ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕೇಶವ" ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟು
ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು; ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — "ನರಾಣಾಮಯಸಂ ಖ್ಯಾತ ಮಹಮೇಕಃ ಸನಾತನಃ |
ಅಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಅಪೋವೈ ನರಸೂನವಃ | ಅಯನಂ
ಮನು ತಾಃ ಪೂರ್ವಮತೋ ನಾರಾಯಣೋ ಸ್ವಹಮ್" ಎಂಬದಾಗಿ. ಅನಂತರ
ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು.
ಆದುದರಿಂದಲೇ "ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖಾ
ಸ್ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ" ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಜಾಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾ
ನವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಫಲಸದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷ ಮನ್ತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರ
ಮನ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವೇ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೇಷ
ಶೇಷಿ ಎರಡು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ
ಉಪಕಾರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಳುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಕಾರಾತಿಶಯವು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೂ ವೇದ್ಯವೇ
ವಿನಾ, ಇತರ ನಿರ್ಗುಣವಾದಿಗಳೂ ಜೀವೇಶೈಕೈಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳೂ ಈ
ಉಪಕಾರಾತಿಶಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರರೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ನಾರಾಯಣಾನುನಾಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಹಾ
ತ್ಮ್ಯಯು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಸರ್ವಪರವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ
ಪಣ್ಣಿಗಿರ - ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು
ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವ, ನಾರಾಯಣಾನುನಾಕಂ - ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ "ಸಹಸ್ರ
ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ" ಎಂದಾರಂಬಿಸಿ, "ಸಬ್ರಹ್ಮಾ
ಸ ಶಿವ ಸ್ನೇಹ್ನ ಸ್ನೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ಸ್ವರಾಟ್" ಎಂದು ಮುಗಿಸಿಹೇಳುವ ಅನು

ಸಾಧಿಕರಣ್ಯನಿರ್ದೇಶತಾಲೇ ಯಜ್ಞಶೂನ್ಯವಿಶ್ವವೋಲೇ ವಿಭೂತಿಯಾನಾ
ರಗಳೆನ್ನುಮ್, ಇವರಾಗಳುಮ್ ಸಾರಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮೆನ್ನುಮ್ ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈ
ಕ್ಕಾಹ ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುಲಕಾಲುಮ್ ಆದರಂ ತೋತ್ತ
ಅವರಿತ್ತದು.

ವಾಕವು, ಪರತತ್ವಮಾಗ ಶಙ್ಕಿತರಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ - ಅದೇ ಅನು
ವಾಕದಲ್ಲೇ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸತಿವಸ್ತೇನ್ದ್ರ ಸ್ನೋಕ್ಷರಃ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟ್ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಪರತತ್ವವೆಂದು ಶಙ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶತಾಲೇ-ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಆಜ್ಞ ಶೂನ್ಯವಿಶ್ವವೋಲೇ - ಆ ಅನು
ವಾಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ - ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವೂ
ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ವಿಭೂತಿ ಯಾನಾರಗಳೆನ್ನುಮ್ -
ಆತನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವಾದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ, ಇವರ
ಗಳುಮ್ - ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೂ, ಸಾರಶಬ್ದಾರ್ಥ
ಮೆನ್ನು - ಸಾರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ, ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾಹ - ತಿಳಿ
ಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು, ಪುಲ
ಕಾಲುಮ್ - ಅನೇಕಾವರಿ, ಅದರಂತೋತ್ತ - ಅವರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ಅವತಿತ್ತದು-ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ವಿಶ್ವಂ
ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಃ” ಎಂದೂ, “ನಾರಾಯಣಃ ಮಹಾಚ್ಛೇಯಃ” ಎಂದೂ,
“ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋಜ್ಯೋತಿಃ” ಎಂದೂ, “ಆತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ”
ಎಂದೂ, “ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಣ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದೂ,
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾದರದಿಂದ ಪುರುಷನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು ಎಂದರೆ
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ರೂಪ ಅಕ್ಷರ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮಾ
ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಿಯಃಸತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಆತನೇ ಉಪಾಸ್ಯ
ನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಶಿವಃ ಇತ್ಯಾದಿ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಶಿವನೂ ಉಪಾಸ್ಯ
ರಾಗಬಹುದೆಂಬ, ಶಙ್ಕಾ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ
ದಿಂದ, ಏಕೈವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನವೇನೆಂದರೆ,
ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಅಸ್ಮದಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರೀರ

ಅಥ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯಾಹ.

ಇತ್ಯಬ್ಧಿತಿ ಪ್ರಭಾವಮ್, (೧) ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ” (೨) “ನಾರಾಯಣೇತಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ಯೇ” (೩) “ನಾರಾಯಣೇತಿ

ವನ್ನೇ ಶರೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ತಿವಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಶರೀರವಾಯತೋ ಆಗ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ, ಇವರುಗಳು “ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರೋಲೆ ವಿಭೂತಿಯಾನಾರ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅನುನಾಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನ ವೆಂಬು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವು “ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ತ್ವದ್ವಿಬಲೀಯಸ್ತದಪಿ” (ಶಾ. ಸೂ. ೩. ೩. ೪೩) ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಳ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೈತ್ತರೀಯಾನುವಾಕವು ಪ್ರಮಾಣವು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಯಸ್ತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದುದರಿಂದ, ಆತನೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಭಾವವು, ಈ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ಯಬ್ಧಿತಿನ್ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಭಾವವು, ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. (೧) ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ-ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ - ಹೊಗಳಿ, ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾ ಸ್ಸುಖಿನೋಭವಂತಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ದುಃಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸುಖಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨) “ನಾರಾಯಣೇತಿ - ನಾರಾಯಣ ಎಂಬದಾಗಿ, ಯಸ್ಯ-ಯಾವನ, ಆಸ್ಯೇ - ಬಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ “ವರತೇನಾಮಮಜ್ಞಿಳಮ್” । ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತುನ್ನೇತಿ ವತ್ಸಂ ಗೌರಿನ ವತ್ಸಲಾ” ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ

(೧) ವ್ಯಾಸ ಸಂಜಯ ಸಂವಾದವು. (೨) ಸುದರ್ಶನಕಲ್ಪಂ

ತಬ್ಬೋಸ್ತಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್, ಅಘ್ವಾಂಗಳೆಡೆಯ (೪) “ಕುಲಂ ತರುಮ್ ಶೆಲ್ವನ್ ತನ್ನಿಡುಮ್” (೫) “ನಾರಾಯಣಮ್ ಮನ್ನೈ ನರಕಂ

ಮಂಗಳಕರವಾದ ನಾಮವು ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತವನನ್ನು ನಾರಾಯಣನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವನು ; ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕಳು ಹೇಗೆ ಕರುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ; (೩) “ನಾರಾಯಣೇತಿ ಶಬ್ದೋಸ್ತಿ” - ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಂಟು, ವಾಗಸ್ತಿವಶವರ್ತಿನೀ - ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದೋಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ; ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಶ್ಚರ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು, “ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಸದದಿಂದ, “ಅಕೃತ್ಯ ಪುತ್ರ ಮಘವಾನ್ ಯದಜಾಮಿಳೋಪಿ ನಾರಾಯಣೇತಿ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಮುಪ್ಯೇತಿ ಮುಕ್ತಿಂ”, “ಕ್ಷೇಚಾಹಂ ಕಿತವಃ ಪಾಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೋ ನಿರಪತ್ರಹಃ ಕ್ಷೇಚ ನಾರಾಯಣೇತ್ಯೇತದ್ಭಗವನ್ನಾಮ ಮಜ್ಜಳಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಜ್ಜುಹೀತವು ; ಮತ್ತು ಅಘ್ವಾರುಗಳು ಡೈಯ - ಅಳ್ವಾರುಗಳ, (೪) “ಕುಲಂ ತರುಮ್ ಶೆಲ್ವನ್ ತನ್ನಿಡುಮ್”-ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ವೈಷ್ಣವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀತು”, (ಈ ಪಾಶುರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಧಿಕಾರದ ೨೫೧೨-೧೩ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ) ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಶೋಲ್ಲ್ಯಿ ನಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೇ ನಾರಾಯಣವೆನ್ನುಂನಾಮಮ್ ಎಂದು ಪಾಶುರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೂರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

“ಕುಲನ್ ತರುಮ್ ಚೆಲ್ವಂ ತನ್ನಿಡುಮ್ ಅಡಿಯಾರ ಪಡು ತುಯರಾಯಿನ ವೆಲ್ಲಾಮ್ ನಿಲನ್ ತರುಮ್ ಚೆಯ್ಯಂ ನೀಳ್ವಿಶುಮ್ ಪರುಳುಮ್ ಅರುಳೋಡು ವೆರುನಿಲಮುಳಿಕ್ಕುಮ್ | ವಲನ್ ತರುಮ್ ಮಗ್ಗುಮ್ ತನ್ನಿಡುಮ್ ಪೆಗ್ಗುತಾಯಿನುಮಾಯಿನ ಚೆಯ್ಯಮ್, ನಲನ್ ತರುಮ್ ಚೊಲ್ಲ್ಯಿ ನಾನ್ ಕಣ್ಣುಕೊಣ್ಣೇನ್ ನಾರಾಯಣಾ ವೆನ್ನುಮ್ ನಾಮಮ್” || (೧.೧.೯)

ಅರ್ಥವು—ನಾರಾಯಣ ವೆನ್ನುಮ್ ನಾಮಮ್ - ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಮವು, ಕುಲನ್ ತರುಮ್ - ಹೀನಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದರೂ

ಸತ್ತುಲಪ್ರಸೂತನ ಹಾಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯನಾಗುವನು; ಆತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಕೊಟ್ಟು, ಆತನ ಕನ್ಯಾಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ತೋಷನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಶ್ರೀವಿದುರರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಲು ಕೂದ್ರರಾದುದರಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆವರೂ, ಅಶರೀರ ವಾಕ್ಯನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಅರಿತು ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿಗಳು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನು ಜನ್ಮತಃ ಮಾಂಸವಿಕ್ರಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದರೂ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆತ ನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದರು; ರಾವಣ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಭೀಷಣನು ದೋಷಯುಕ್ತ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಸುಗ್ರೀವಾಂಜ ನೇಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಅರ್ಹನಾದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ರಾಕ್ಷಸಪುತ್ರ ನಾದರೂ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಅನವರತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹು ಶ್ಲಾಘನೀಯನಾದನು.

ಚೆಲ್ವಂ ಶಂದಿಡುಮ್ - ಮಹತ್ತ್ವದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ತ್ತದೆ, ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ; ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಃಶ್ರೀಮಾರ್ ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನೂ, "ಸ ತು ನಾಗವರಶ್ರೀಮಾರ್" ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿವರ್ಧನಃ" ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ, ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವನು ಧ್ರುವಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಕುಚೇಲನು ಐಹಿಕ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅನಂತರ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದನು.

ಅಡಿಯಾರ್ ಪಡು - ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಧ ಪ್ರಪನ್ನರು ಅನುಭವಿಸುವ, ತುಯರಾಯಿನ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ವಾದ ಆಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಿಲನ್ ತರುಮ್ ಶೆಯ್ಯುಮ್ - ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ; ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹಾಗೆ; ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯು ಇರಲು ಸರಿಯಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು. "ಯತ್ರಾಕ್ಷರಸಂಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ | ನ ತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಯರಾಃ|| ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಥವಾ ನಿಲಂತರುಮ್ ಶೆಯ್ಯುಂ - ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪನ್ನನು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೇನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀಳ್ ವಿಶುಮ್ಪು - ಪರಮ ಪದವನ್ನು, ಅರುಳುಮ್ - ಕೃಪೆಗೈಯುತ್ತದೆ. "ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತಿನಾ" ಎಂದೂ "ಖಗಾನ್ಯುಗಾಃ ಸಾಪಜೀವಾಃ ಸನ್ತಿ

ಹೃಚ್ಚುತತಾಂಗತಾಃ" ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೀನಜನ್ಮದವರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸಾರಾಯಣ ಸಾಮವು ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅರುಳೋಡು - ಹೀಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡುವದರೊಂದಿಗೆ, ಪೆರುನಿಲಮ್ - ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ - ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನಲಂತರುಮ್ - "ಯ ಆತ್ಮದಾಬಲದಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆಶ್ರಿತನ ಯೋಗ್ಯಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವದೆಂಬ ಧ್ವನ್ಯರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಮ್ ತನ್ನಿಡುಮ್ - ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕೃಪೆಯಿಂದ ಇತರ ಐಹಿಕಾದಿ ಸುಖಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿ ಮಿಹಾಸ್ತುಲಭ್ಯಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾರಾಯಣ ಸಾಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಇತರಸುಖಗಳನ್ನೂ, ಮಾಲಾಕಾರ, ಕುಚ್ಚಿ, ಕುಜೀಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಪೆತ್ತತಾಯಿನುಮ್ - ತನಗೆ ತರೀರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕೃಪೆಗೈದ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ. ಆಯಿನಕಿಯುಮ್ - ಹಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ವಗೌಹಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾದ್ದು. ತಾಯಿಯಾದರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಳು. ಸಾರಾಯಣ ಸಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಸಹಕೃತ ಪ್ರಪದಸಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಾದವನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ಸಹಸ್ರ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳಿಗಿಂತ ವತ್ಸಲತರನು ಶ್ರೀವ ಸ್ವಾರಾಯಣನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಲಂತರುಮ್ - ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಪರಮ ಶೇಷಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ, ಶೊಲ್ವಿ - ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿರುನಾಮವಿರುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ನಾನ್ - ಪರಮ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ತಾನು, ಕೇಡುಕೊಂಡೇಸ್ - ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ತಾವು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವು. "ನಮೋ ಸಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ" ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

(೫) ಸಾರಣನಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾರಾಯಣನೆಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯು ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು. ಪೂರಾಪಾತುರಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ :-

ಕಾಕುಂ ಕರ್ಮಯುಡೈ ಕೂರೈಕ್ಕು ಮಜಕ್ಕೋರ್ ಕತ್ತೈಕ್ಕುಮ್ !

ಅಶೈಯಿನಾಲ್ ಅಜ್ಜವತ್ತೆ ಪೇರಿಡು ಮಾತರ್ ಗಾಳ್ !

ಕೇಶವ ಪೇರಿಟ್ಟು ನೀಜ್ಜಿಳ್ ತೇನಿತ್ತಿರುಮಿನೋ |

ನಾಯರ್ಗ ನಾರಣ ತಮ್ಮನ್ನೆನರಕಂ ಪುಗಾಳ್ ||

ಅರ್ಥವು—ಅಜ್ಜಿ - ಅವರಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕಾಶುಂ - ದುಡ್ಡಿಗೂ, ಹಣಕ್ಕೂ, ಕರ್ಮಯುಡ್ಡಕ್ಕೂ ಕರ್ಮ - ಜರತಾರಿ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ, ಓರ್ಕೆಳ್ಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಕಂತೆಗಾಗಿ, ಅಶೈಯಿನಾಲ್ ಕೊಡುವರೆಂಬ ಅಶೆಯಿಂದ, ಅವತ್ತಂ ಪೇರ್-ಅಲ್ಪರಾದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುಮ್ - ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕರೆಯುವ, ಅತರ್ಗಳ್ - ಪಶುವಿನ ಹಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯರುಗಳೇ ! ಕೇಶವನ್ ಪೇರು - ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ರುದ್ರನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವನ ಹೆಸರನ್ನು, ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಇಡುಮ್ - ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು, ನೀಜ್ಜಿಳ್ - ನೀವು, ತೇನಿತ್ತು - ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಇರುಮಿಳ್ - ಇರುವರಾಗಿರಿ ; ನಾಯಕನ್ - ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ನಾರಾಯಣತಮ್ - ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದನೆಂತವನ, ಅನ್ನೈ - ತಾಯಿಯು, ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು, ನರಕಮ್ - ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನರಕವನ್ನು ಪೇರಲು ಯೋಗ್ಯಳಾಗಿದ್ದರೂ ನರಕವನ್ನು, ಪುಕಾಳ್ - ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಮಗ ನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಹತ್ತಿನಿಂದ, ಸಾಯುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಗ ನನ್ನು ಕರೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಹಾಗಿ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಟರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದು, ಅವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೊರೆಯುವದರ ಮೂಲಕ, ನರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವು ತಪ್ಪುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಧನಿಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಟ್ಟರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಒಳ್ಳೇ ಘನವಸ್ತು ಭತ್ತದ ಕಂತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾದವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಭಗವತ್ನಾಮಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ, ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅಲ್ಪಮನುಷ್ಯನೆಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾನೆ ಪಾಶುರಜ್ಜಿ ಳಾಲುಮ್-ಇವೇಮೊದಲಾದ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವು ಇಶ್ಯಬ್ಬತ್ತಿನ್ ಪ್ರಭಾವಮ್ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರುಗಳ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಮಹಿಮೆಯು ವ್ಯಕ್ತವು. ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ

ಪುಕಾಳ್" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾನ ಸಾಕುರಜ್ಜಿಳಿಲುಮ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್. ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪತ್ತಿಲುಮ್, "ರೋಗಾಪದ್ಧಯದುಃಖೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ|ಅಪಿನಾರಾಯಣೇತ್ಯೇತಚ್ಛಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಲಾಪಿನಃ"ಎನ್ನುಮ್ ಶೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದು. ಇದು ತನ್ನೆಯ್ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನ ಭೇದತ್ತಾಲೇ ಎಟ್ಟು ತಿರುವಕ್ಷರಮಾಗ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಿರುಮನ್ತ್ರತೋಡೊಕ್ಕುಮೆನ್ನು ಪುರಾಣಾಂತ ರೋಕ್ತಮ್.

ಪಡಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲಾರುಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಏನೋ ಈ ಅಲ್ಲಾರುಗಳು ಪಕ್ಷವಾತ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿರಕೂಡದು? ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವವರಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ನಿಮುಕ್ತದುಃಖಾ ಸ್ತುತಿನೋ ಭವಂತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—"ನಾರಾಯಣೇತಿ - ನಾರಾಯಣ ಎಂಮ, ಏತತ್ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ - ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಹಣವಿಲ್ಲವೆ ಬರಿಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಲಾಪಿನಃ ಅಪಿ - ಕೂಗಿ ಹೇಳುವವರಾದರೂ ಕೂಡ, ರೋಗಾಪದ್ಧಯದುಃಖೇಭ್ಯಃ-ರೋಗ, ವಿಕತ್ತು, ಭಯ, ಇವುಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ, ಮುಚ್ಯಂತೇ ಎನ್ನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು, ನಾರದೀಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಶೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾರದರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರೇ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಕಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಿಂತ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನಾರದೀಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುವದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ವಾಸ್ತವವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೇ ಆಗಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳದು ಈ ಪದವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದುತನ್ನೆಯೇ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೇ, ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಭೇದತ್ತಾಲೆ ನಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನ್ + ಅ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳಿರುವದರಿಂದ, ಎಟ್ಟು ತಿರುವಕ್ಷರಮಾಗ ಭಾವಕ್ಕೆ - ಎಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಿರುಮನ್ತ್ರತೋಡೊಕ್ಕುಮೆನ್ನು - ಆಗ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಮವೆಂದು, ಪುರಾಣಾಂತರೋ

(೭) ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪ.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಸಮಾಸದ್ವಯ ನಿರೂಪಣಮ್

ಈಶ್ವರನೋಡು ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳಲ್ಲಾದ ನಾರಜ್ಞಳಕ್ಕು "ನಾರಾಃ
ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ" ಎನ್ನುಮ್, "ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ" ಎನ್ನುಮ್,
ನಿಷ್ಕರ್ಷ ವಿವಕ್ಷ್ಯಯಾಲೇ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಮುಂಡಾಯಿತ್ತು.

ಕ್ತಮ್ - ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುವೆಂದು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳು ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲವು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಾಸನಿರೂಪಣೆಯು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳು ವಿವಕ್ಷಿತಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು
ವ್ರೇಹ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂದ-ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.-ಈಶ್ವರ
ನೋಡು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ, ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳಲ್ಲಾದ-ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದ,
ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳೇ ವಿನಾ ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು.
ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಜ್ಞಳಕ್ಕು-ನಿತ್ಯಗಳಾದವು
ಗಳಿಗೆ, ನಾರಾಃ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯಸಃ ನಾರಾಯಣಃ-ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳು ಯಾವ
ನಿಗೆ ಅಶ್ರಯವೋ ಅವನು ನಾರಾಯಣನು ; ಇದು ಬಹುವ್ರೇಹ ಸಮಾಸಾರ್ಥವು
ಎಂದೂ, "ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ"-ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ, ಪ್ರಾಪ
ಕನೂ, ಆಧಾರನು, ನಾರಾಯಣಃ"(ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು) ಎಂದೂ, ನಿಷ್ಕರ್ಷ
ವಿವಕ್ಷ್ಯ, ಯಾಲೇ-ನಾರಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು
ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಮ್-
ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳೋಣವು,
ಉಂಡಾಯಿತ್ತು-ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಃ ಎಂದರೆ ರೀಜಿತ್ವಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಾರ
ವೃತ್ತವು ಎಂಬರ್ಥವು; ಹಾಗೆ ನಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುವುಗಳು ನರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ನರಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹವು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯವಾದವು.
ಗಳ ಸಮೂಹವು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನಾ ಜೀತನಸಮೂಹವೂ,
ತತ್ಪುರುಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಗುಣಗಳೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ
ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ

ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ
 ಒಂದೆ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಎಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ
 ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ
 ವರೇ, ಈಶ್ವರನೋಡು ಅಪ್ಪಭಕ್ತಿದ್ವಿಜ್ಞಾನರಾಜ್ಯಗಳೆಂಬುದನಾರಾಜ್ಯಗಳೆಂಬ
 ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು
 ಎಂದರೆ ಪೃಥಕ್ಪಿಡ್ಧಗಳಾದ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
 ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಅಪ್ಪಭಕ್ತಿದ್ವಿಜ್ಞಾನರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
 ರುವಾಗ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ಎಂದೂ,
 ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದೂ, ಭಿನ್ನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವು ನ್ಯಾಯವೋ
 ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವು ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ವಿವ
 ಙ್ಗಯಾಲೇ - ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ
 ರುವ ಭೇದವ್ಯವದೇಶವೂ, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ, ಆಧೇಯಾಧಾರ ಭಾವವೂ, ಶರೀರಾತ್ಮ
 ಭಾವವೂ ಇವುಗಳ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯರೀತ್ಯಾ
 ಅನ್ವಯವು ಸಾಧುವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಃ ಅಯನಂಯಸ್ಯಸಃ ಎಂಬ
 ಬಹುವ್ರೀಹಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ, ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಧಾರವೋ,
 ಆಶ್ರಯವೋ ಅವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯವು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
 ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ
 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳಿಗೆ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೇತ
 ನರಿಗೆ) ಪ್ರಾಪಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಯಿಂದತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ (೧) ಈಯತೇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಯಿಂದ, ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನು ಯಾರೋ ಅವನು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನು
 (೨). ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಯಾರಿಂದ ಹೊಂದ
 ಲ್ಪಡುವನೋ ಅವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನು (೩) ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿನ್
 ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನೋ ಅವನು
 ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರತ್ವಾದಿಗಳು ದ್ವೈತವಾಗುವದರಿಂದ, ಅಧಾ
 ರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ
 ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸುಖಾವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿರೂ
 ಪಿಸುವೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು, ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೂ
 ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು. ಅಪ್ಪಭಕ್ತಿದ್ವಿಜ್ಞಾನರಾಜ್ಯವಾಗಿ
 ದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ವಿಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳೋಣವು ಸಾಮಾ

ಅಸ್ಯ ಸಮಾಸ ದ್ವಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ್ವಮಾಹ

ಇತ್ಯಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು ನನ್ನಾಳ್ವಾರ್ (೧) “ಎಣ್ ಪೆರುಕ್ಕನ್ನಲತ್ತೊಣ್ ಪೊರುಳೀರಿಲ || ಎಣ್ ಪುಕಳ್ ನಾರಣ್ | ” ಎನ್ನಮ್, (೨) “ನಾರಣ್

ನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ; ಉದಾಹರಣೆಯು ಜಗಚ್ಚುಸಃ-ಜಗತ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಭಿನ್ನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಣವು ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯವು, ಉದಾ. ಜಗತಃ ಅಧಾರಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರನು.

ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಸಮಾಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ್ವವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಅವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ತಮಗೆ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು. ಮಹಾನುಭಾವರಾಗಿ “ಅದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲ ಪತೇಃ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರವಣ ಜನಕೂಟಸ್ಥರಾದ ನನ್ನಾಳ್ವಾರ್ವರೇ ತಿರುವಾಯಿಮೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಆ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. —

ಇತ್ಯಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು-ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನಾಳ್ವಾರವರು ಸಮಾಸ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ - ಎರಡು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. (೧) ಎಣ್ ಪೆರುಕ್ಕು-ಎಣಿಸಲು ಅನಂತವಾದ, ಜೀವಾನಂತ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಅನ್ನಲತ್ತು - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳ, ಒಣ್ಣೊರಳ್ - ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣಸ್ವರೂಪನಾದ ಕೊನೆಗೆ ಅವಿಭೂತ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನಾಗುವದರಿಂದ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಮವರ್ಗವೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಮವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸ

(೧) ತಿರು. ೧. ೨. ೧೦. (೨) ೨.೨.೨.

ಬಹುದು. ಈರಿಲ - ಅಸರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ, ವಣ್ಣುಗಳ್ - ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ನಾರಣನ್ - ನಾರಾಯಣನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ, ತಿಜ, ಳಲ್ ಶೇರೇ - ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣರಾದ ಜೀವಾತ್ಮವರ್ಗ ವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ 'ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನು ಎಂಬರ್ಥಬಂಟಾಗಿ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವೂ ಅದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ತೋರಿ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರಾರ್ಥವನ್ನು "ಜಗದಯನ ತಯಾ" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು. (೨) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ಪಾಶುರ ದಲ್ಲಿ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ನಾರಣನ್ ಮುಳುವೇಳುಲಕುಕ್ಕು ನಾತ ನ್ನೇದಮಯ್ಯ | ಕಾರಣಂ ಕಿರಿಶೈಕರುಮಮಿವೈ ಮುದಲ್ವನೆನ್ನೈ ಶೀರಣಜ್ಜಿ ಮರರ್ ಪಲರುನ್ನೊಳುತೇತ್ತನಿನ್ರ | ನಾರಣತ್ತೈ ಮರುಪ್ಪೊರಿತ್ತ ಪಿರಾನೆ ನ್ನಾಧವನೇ || ಎಂಬುದು. ನಾರಣನ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ, ಅದು ವಿನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಮುಳುವೇಳುಲಕುಕ್ಕು ನಾತನ್ - ಸಮಸ್ತ ವಾದ ಏಳು ಲೋಕಗಳಿಗೂ "ಪತಿಂ ವಿತ್ವಸ್ಯ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ತೇಷಿಯಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ತೇಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ ಕನೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಎಂಬರ್ಥಗಳುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೋಧಿ ತವು. ಉಭಯ ವಿಭೂತಿನಾಯಕನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ "ಏತಸ್ಯವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಸ್ಮತಃ" ಎಂಬ ಸರ್ವಧಾ ರಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯ ರ್ಥಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೇ ವೇದಮಯ್ಯ- ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದುದುತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾ ಜ್ಞೇಯಂ, ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಕಾರಣಂ - ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೇತುವೂ, ಕಿರಿಶೆ - ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇವೆಂದುಮಾ - ಕ್ರಿಯಾಪರಿವಾದ ಕಾರ್ಯವೂ, ಇವುಗಳಿಗಲ್ಲಾ, ಮುದಲ್ವಕ -

ಮುಳುನೇಳುಲಕುಕ್ಕುಮ್ ನಾತ್ಕ್ ಎನ್ನುಮ್, ಪೂರ್ವಾಪರಂಗಳಿಲೇ ಸಮಾಸಮಾಸದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಅರ್ಥತ್ತೈ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿತ್ತಾರ್.

ಮೂಲಕಾರಣನಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಅದುದರಿಂದ ಎನ್ನೈ - ನನಗೂ ಜನಕನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ, ಶೀರ್ ಅಣ್ಣು ಅಮರರ್-ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೂ, ಪಿರರ್ ಪಲರುಮ್ - ಪ.ಷಿಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೂ ಎಲ್ಲರೂ, ತೊಳುದು - ಆಕ್ರಯಿಸಿ, ಕರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ (ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಪಕತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಗಳು ಬೋಧಿತವು) ಎತ್ತ ನಿನ್ನ-ಸ್ತುತಿಸುವಹಾಗಿ ಇರುವ, ಮತ್ತು ವಾರಣತ್ತೈ ಮರುಪೊಶಿತ್ತ-ಪ್ರತಿವರ್ಗ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುವಲಯಾಪೀಡನೆಂಬ ಮದಗಜದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಮುರುದು ಹಾಕಿದ, ಮಾಧವನೇ - ಹೀಶ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವಶತ್ನೈ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಎ೯ ತಂದೈ - ಎನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಕನಾದ ತಂದೆಯು. ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಂ ಅಯನನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪಕನು, ಆಧಾರನು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಪರಂಗಳಿಲೇ - ನೊವಲಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಹು ವ್ರೀಹಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೊವಲು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವನ್ನು ನೊವಲು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸಮಾಸದ್ವಯತ್ತಿಲ್ - ಬಹುವ್ರೀಹಿ ತತ್ಪುರುಷಗಳಾದ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದಲೂ, ಅರ್ಥತ್ತೈ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿತ್ತಾರ್ - ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಪದವು ಸಮಾಸಾರ್ಥ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ, ಪ್ರಾಪಕನೂ, ಆಧಾರನೂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಸದ್ವಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯತ್ವವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿರುವುದೂ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಪರತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಮನತ್ವವೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ

ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ಸ್ವ ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥ:

ಇದಿಲೇ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನತ್ವರೂಪಮಾನ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವಮುಮ್ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಮುಮ್ ಗರ್ಭಿತಮ್.

ಆಶ್ರಯಣೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಣವ ಸಮಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಯೋ? ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವೂ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಮತ್ವವೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂಶಗರ್ಭಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇದಿಲೇ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಸದ್ವಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಗಳಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ಲಿಂಗತ್ವ ಮುಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹೇತುಗಳನ್ನುಳ್ಳೋಣವೂ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯೋಗಮುಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರೋಣವೂ, ಗರ್ಭಿತಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಗಳಾದವುಗಳ ಸಮೂಹಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಯನಂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರೆಂದೂ, (ಬಕುನ್ರೀಹಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಯನನು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತನು ಪ್ರಾಪಕನು ಆಧಾರನೆಂದೂ, (ತತ್ಪುರುಷ) ಅರ್ಥಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಈ ನಿತ್ಯವಾದ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಯಾವು ಎಂದರೆ (೧) ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳೂ, ಅವರುಗಳ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವಗಳೂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕೃಪಾವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌತೀಲ್ಯಾದಿಗಳಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳೂ, ಇದರಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವರೂಪವಾದ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (೩) ದಿವ್ಯ ಮಂಜುಳವಿಗ್ರಹವೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಹಿಷಿಗಳೂ ಭಕ್ತ ಚಾಮರಾದಿಗಳೂ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳೇ ಉಭಯ ಲಿಂಗತ್ವವೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಾಲಿಂಗಂ ಸ್ವತ್ವತ್ರಹಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದ ಛಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. [೩. ೨. ೧]. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಛೇದನಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುನಃಪರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಮಿತ್ತೇನ, ಸ್ಥಾನತೋಪಿ - ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನ - ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುನಃಪರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವೂ

ದೇವೀ ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದ ದ್ವಾರಪಾಲಪಾರ್ಷ್ವದಾದಿ
ಭೇದಜ್ಞಳುಮ್, ಇಜ್ಜೀಯನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳು.

ಕಾರಣತ್ವ ಮಬಾಧ್ಯತ್ವ ಮುಸಾಯತ್ವ ಮುಪೇಯತಾ |

ಇತಿ ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯ ಮಿಹ ಚಾ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ ||೪೦||

ಇಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ, ಸರ್ವತ್ರಹಿ - ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ
ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಪರಸ್ಯ - ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞಂ - ಈಹೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ಞವೆಂ
ದರೆ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂ
ದ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಜ್ಞತ್ವ ವೆಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತತ್ವವೂ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ
ಕರತ್ವರೂಪ ಉಭಯಲಿಜ್ಞತ್ವವೂ ಕೂಡ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳ
ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಳುವ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ದೇವೀ - ಶ್ರೀ, ಭೂಮಿ, ನೀಳಿಯರೂ, ಭೂಷಣ - ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ
ಗಳು, ಇವುಗಳು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ, ಅಂಗದ ಗ್ರೈವೇಯಿಕ,
ಹಾರ, ನೂಪುರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಂದೂ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ನಂದಕ,
ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆಯುಧ ಪರಿ
ಚ್ಛದ-ಪಾದುಕಾ, ಚಾಮರಗಳು, ವ್ಯಜನ, ಪೀತಾಂಬರಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಪರಿಜನ-
ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಷ್ಣುಕ್ಲೇನರುಗಳು, ಪಾರ್ಷ್ವದರು - ಕುಮುದ, ಕುಮುದಾಕ್ಷ,
ಪುಂಡರೀಕ, ಮಾಮನ, ಶಂಕು ಕರ್ಣ, ಸರ್ಪನೇತ್ರ, ಸುಮುಖ, ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠರೆಂಬ
ಗಣಾಧಿಪತಿಗಳು, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು-ಚಂಡ, ಪ್ರಚಂಡ, ಭದ್ರ, ಸುಭದ್ರ, ಜಯ,
ವಿಜಯ, ಧಾತಾ, ವಿಧಾತಾ ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಆದಿ - ಇವೇ
ಮೊದಲಾದ, ಭೇದಜ್ಞಳುಮ್ - ಭೇದಗಳೂ ಸಹ, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ, ಎಂದರೆ ಆಶಬ್ದದ ನಾರ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದೇನು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಆರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು
ಕಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಕಾರಣತ್ವಂ - ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ - ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವ ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರೋಣವೂ, ಉಸಾಯತ್ವಂ - ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ಉಪೇಯತಾ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉಪೇಯತ್ವವೂ, ಇತಿ - ಹೀಗೆ, ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯಂ - ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇಹಚಾಪಿ - ಈ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ” ಎಂಬ [೧. ೧. ೨] ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಯತೋನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾರ್ಥವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ಪಾರಣನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು “ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ವಾನಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಾಧೆ ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಉಪಾದೇಯಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಈ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವು? ಎಂದರೆ, ಈಗತಾನೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಬೋಧಿತವಾಗಿ, ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ತದೈಕ್ಷತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ”. “ಯಸ್ಸೈರ್ವಜ್ಞಸ್ಸೈರ್ವವಿತ್” “ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಯಂತಪಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವದರಿಂದ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದು ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಚೇತನ ವ್ಯಾಪಾರರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸೋಣವೂ, ಆಕಿಂಚಿನ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವೂ, ಉಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೇ ಪ್ರಾಪಕನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನು ಎಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅರ್ಥವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಕರ್ಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂಬರ್ಥವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಇದೆಲ್ಲಾ ಮ್ "ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತಾ ದಿ" ಎನ್ನುತುಡಜ್ಞ ಭಟ್ಟರ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿತಮ್. ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ (೧) "ಸೃಷ್ಟಾನ್ವನಾರಂ ತೋಯಂ ಮಂತಸ್ಥಿ ತೋಹಂ ಯೇನಸ್ಯಾನ್ಮೇನಾನು ನಾರಾಯಣೇತಿ | " (೨) ಅಪೋ

ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಉಪಸಾದಿತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳ ಉಪದೇಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಾಮಾಂಸೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವೇ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಕಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು. ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಾಮಾಂಸೆಯು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಾದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಅನೇಕಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ತಾವು ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಸಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದೆಲ್ಲಾ ಮ್ - ಈಗ ಹೇಳಿಸ್ಸಿಟ್ಟು, ಕಾರಣತ್ವ, ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ, ಉಪಾಯತ್ವ, ಉನೇಯತ್ವಾದಿ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, "ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತಾ ದಿ" ಎನ್ನು ತುಡಜ್ಞ - ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಭಟ್ಟರ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ - ನಿತ್ಯವೆಂಬ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸಾದಿತಮ್ - ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿರೋಧವಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಎಂಬ ಪದವು ಇತರ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನಾರಂ-ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ತೋಯಂ - ಅಪ್ಪನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಾನ್ವ - ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಂತಸ್ಥಿತಃ - ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದೆನು, ಯೇನ -

ನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಅಪೋವೈ ನರಸೂನವಃ | ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂ ಪೂರ್ವಂ
ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತುತಃ || ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಎಡತ್ತದು
ತತ್ತ್ವಾಂತರಜ್ಞ ಉಕ್ತಮ್ ಉಪಲಕ್ಷಣಮೆನ್ನುವುದಮ್ (೩) “ನರಾಜ್ಞಾ
ತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣೀತಿ ತತೋ ವಿದುಃ | ತಾನ್ಯೇವ ಜಾಯನಂ ತಸ್ಯ
ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತುತಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ನಾರಾಯಣೇತಿ-
ನಾರಾಯಣನೆಂಬ, ನಾನು-ಹೆಸರು, ಸ್ವಾತ್-ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋಯ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪ್ಪುವಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ, ಪಂಚಭೂತಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ಚಿತ್ತೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. “ಅಶ ಏನ ಸಸರ್ಜಾ ದೌ ತಾಸು ವೀರ್ಯ ಮಸಾ
ಸೃಜತ್” (ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ೧. ೮.) “ವ್ಯಸಸರ್ಜ ಭೂನ್ಮಾಂ” “ಅಶ ಏನ
ಸಸರ್ಜಾ ದೌ ತಾಸು” ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಪುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತಿಗೂ ಉಪಲ
ಕ್ಷಣವು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇತರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ
ದಂತೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ ತದೇವಾನುಪ್ರಾನಿತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೂ “ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾರಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವ
ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ಅಂತರ್ಭೂಮಿತ್ವವೂ
ತನ್ನೂಲಕ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವು. (೨) ಅಶಃ ಅಪ್ಪುಗಳು (ಇದು
ಪೃಥಿವೀ ತೇಜಸ್ವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು) ನಾರಾ ಇತಿ - ನಾರಗ
ಳೆಂದು, ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ, ಅಪೋವೈ - ಈ ಅಪ್ಪುಗಳಾದರೋ, ನರ
ಸೂನವಃ - ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೂ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಸಹಸ್ರ
ನಾಮದಲ್ಲಿ “ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಇದರಿಂದ
ನಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಕೃತಗಳಾಗಿರುವ ಚಿದಚಿದ್ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಹೀಗೆ ಯತ್ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ತಾಃ - ಆ ಅಪ್ಪು ಮೊದಲಾದವುಗಳು
ತಸ್ಯ-ಅ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇನೇ, ಪೂರ್ವಂ-ಮೊದಲು ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲೇ
ಇಷ್ಟವೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ತುತಃ ನಾರಾಯಣನೆಂಬದಾಗಿ ಸ್ತುತಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣತೈನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲೇ ಇವೆ ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗಳ್ಳಿ ಎಡತ್ತಿದು - ಅಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವದು.

ನಾರಾಯಣ ಪದಸ್ಯ ಅಯನಶಬ್ದಾರ್ಥಃ

ಇಂದ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ (ಮಾನ) ನಿರ್ದೇಶನತ್ತಿಲ್ “ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿ ತತ್ವಾನಿ” ಎನ್ನು ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ಶೋಲ್ಕುಗೈಯಾಲೇ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

ತತ್ವಾನ್ತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್. ಸೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವಗಃಗೂ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕೂ ಸಹ, ಉಪಲಕ್ಷಣಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ - ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳವು (೩) “ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿತತ್ವಾನಿ-ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿಭೂನಿತಾ ಜಾಯಂತೇ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಚಿದ ಚಿದ್ರೂಪತತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ತತಃ-ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಾರಾಣೀತಿ-ಈ ಭೂತಗಳು ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳೆಂದು, ವಿದುಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರು ತಿಳಿದರು. ತಾನೈವ - ಆ ಭೂತಗಳೇ, ತಸ್ಯ - ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾವಾದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಯನಮ್ - ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಾದವು. “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾನಿಶತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಹೀಗೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅಯನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತೇನ-ಹೀಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅಯನವಾಗಿ ಉಳ್ಳೋಣದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಸ್ತೃತಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ “ನಾರೋನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತ ಸ್ತಸ್ಯಾಹ ಮಯನಂ ಗತಿಃ” ಎಂಬ “ನಾರಾಣಾಮಯನತ್ವಾಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ತೃತಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವೂ ಉಪಪಾದಿತವು.

ನಾರಾಯಣಪದದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು.

ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ಧಾತುವಿನ ಮೂರು ವಿಧ ವೈತ್ಯತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಿಧ ಅರ್ಥ ಬೇಧಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— (೧) ಇಂದ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನತ್ತಿಲ್ - ಈಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, “ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿತತ್ವಾನಿ” ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮ್ ಶೋಲ್ಕುಗೈಯಾಲೇ - ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ

ಭೃತಿಗಳಿರ್ ಚೋಲ್ಲಗಿರಪಡಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ಪತ್ತ
ನಾರಾಯಣನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್, ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್
“ಈಯತ ಇತ್ಯಯನಂ” ಎಜ್ಜರ ಕರ್ಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ಇವತ್ತೈ
ವ್ಯಾಪ್ಯಮಾಗವುಡೈಯವನುಡೈಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಮುಮ್, ಅದಕ್ಕುಪ
ಯುಕ್ತಮಾನ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಮುಮ್, ಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವ್ವೊ
ರುಳ್‌ಗಳ್ “ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿ” ಎಜ್ಜರ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲುಮ್

ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮಹೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿರ್‌ಶೋಲ್ಲಗಿರಪಡಿಯೇ-
ಮಹೋಪನಿಷತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿಯು
ಮ್ಪತ್ತ-ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರನ್ನು ಕುರಿತ, ನಾರಾಯಣನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣನ ಸಮಸ್ತವಿಧವಾದ ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಅಯನ
ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ - ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎನ್-ಹೊಂದುತ್ತದೆ
ಯಾದುದರಿಂದ ಅಯನವು, ಎಜ್ಜರ - ಎನ್ನುವ, ಕರ್ಮವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಇವ
ತ್ತೈ-ಈ ಸಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೇತನಾಜೇತನತತ್ವಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಪ್ಯ
ಮಾಗವನುಡೈಯ - ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ,
ಪರಮ ಪುರುಷನ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮುಮ್ - “ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಠ ತತ್ಸರ್ವಂ
ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವೂ
ಅದಕ್ಕುಪಯುಕ್ತಮಾನ-ಅದಕ್ಕು ಬೇಕಾದ ನಿರತಿಶಯಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವೈಯುಮ್-
“ಅಣೋರಣೀಯಾಃ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಹೇಳಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ,
ಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು - ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನದಿಂಪ
ತೂರರ್ಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. (೧) ಸಮಸ್ತ ಚಿಹ
ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನು ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿ ಸರ್ವ ವಿಧ ಕಾರಿ
ಣನು ಎಂಬುದು ; ಅದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂಕೂಡ ಕಾರಣ
ನೆಂಬುದು. (೨) ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬೃಹತ್ವವೂ, (೩)
ಸರ್ವಾನ್ತರಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವವೂ. ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿ
ಗಳು ಮೊದಲಾಗೊಂಡು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೆಂದು “ಏಕೋಹವೈ ನಾರಾಯಣ
ಅಸೀತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾನೇಶಾನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಭೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ
ತದಂಡಂ ಸಮಭವತ್ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಚತುರ್ಮುಖೋಜಾಯತ” “ನಾರಾಯ
ಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಜಾಯತ, ನಾರಾಯಣಾದುದ್ರೋಜಾಯತ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿತವು.

ವರುಮ್. (೧) “ನಾರಾಣಾ ಮಯನತ್ವಾಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ಥೂತಃ (೨)
“ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ । ಗತಿ ರಾಲಂಬನಂ
ತಸ್ಯ ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತೂತಃ”(೨) “ನಾರೋ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಸ್ತಸ್ಯಾಹ

ಮುಂದೆ ಈ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರು
ತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇವೈವುಗಳೆಗಳು — ಜಗತ್ಪಾರಣನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವು, ಈ ಅರ್ಥಗಳು, ಈಯತೇ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವು - ಸಪ್ರವಿಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದಲೂ, ವರುಮ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ — ಯಾವನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ
ಕಾರಣನೋ ಅವನೇ ಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ
“ತಮೋದೇವೇ ಏಕೀಭವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವನ್ನು
ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುವದರಿಂದ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ
ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವು.

ಮುಂದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ಪುರುಷಮೂಲಕ ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಸ
ಮಾಡಿಧರೆ ನಾರಾಯಣಂ ಎಂದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಜ್ಜೆ ವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಾರಾಣಾ
ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜೆವು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪತಂದರೆ,
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಋಷಿ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜೆವೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗವು
ಸಾಧುವೇ ಎಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಗಳಾದ
ವಸ್ತುಗಳಾದ ಜೀತನಾ ಜೀತನಾದಿಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಅಯನತ್ವಾಚ್ಚ - ಗತಿಯಾ
ದುದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ಥೂತಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥ
ರೂಪ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ
ಸಿರುವದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಾಧುವಾದುದೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೨) ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ-ನಾರ
ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲಾದರೋ, ಸರ್ವ ಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ - ಸಮಸ್ತ ಜೀತನರ
ಸಮೂಹವು, ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - ತಸ್ಯ - ಅಂತಹ ಜೀತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪರಮ ಪುರುಷನು,
ಗತಿಯು; ಆಲಂಬನಂ - ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜೆಗಳ ವಿಗ್ರಹದ

(೧) ಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ೬೩-೩೨. (೨) ಪಾದ್ಮೋತ್ತರ.

ಮಯನಂ ಗತಿಃ | ತೇನಾಸ್ತಿ ಮುನಿಭಿ ನಿರ್ವೃತಂ ಸಾರಾಯಣ ಇತಿರಿತಃ | ನಾರ
ಕಬ್ಬೇನ ಜೀವಾನಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ | ತೇಷಾ ಮಯನ
ಭೂತತ್ವಾ ನ್ನ ರಾಯಣ ಇಹೋಚ್ಯತೇ | ತಸ್ಮಾನ್ನ ರಾಯಣಂ ಬಂಧುಂ
ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಮ್ | ನಿವಾಸಂ ಶರಣಂ ಚಾಹು ರ್ವೇದವೇದಾಂತ
ಪಾರಗಾಃ | ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿ೦ ಪಡಿಯೇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಮಾಸಾಲುಮ್
ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತಾಳೇ ಅಯನಶಬ್ದಮ್ ಪುಲ್ಲಿಜ್ಞಮ್.

ಉಪಾಸನವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಹಾಗೆ ಮಾಡು
ವದರಿಂದ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಆಧಾರಭೂತನು, ಸತ್ತಾದಾಯಿಕನು, ತೇನ-ಆ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಸಾರಾಯಣ ಸ್ವೈತ್ಯತಃ - ಸಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ." (೩)
(೩) ನಾರಕ ಎಂದರೆ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ - ನಾರಕವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂ
ಹವು, ತಸ್ಯ - ಅಂತಹ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಯನಂ - ಗತಿಯು
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕಾಧಾರನು. ತೇನ - ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಮುನಿಭಿಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ
ಮನನಶೀಲರಾದ ಋಷಿಗಳಿಂದ, ನಿತ್ಯಂ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಸಾರಾಯಣ ಇತಿ
ರಿತಃ - ಸಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು. ನಾರಕಬ್ಬೇನ - ನಾರಕವಿಲ್ಲದಿಂದ,
ಜೀವಾನಾಂ ಸಮೂಹಃ - ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂಹವು, ಬುಧೈಃ -
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ತೇಷಾಂ-ಅವರಿಗೆ, ಅಯನ
ಭೂತತ್ವಾತ್ - ನಾನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಗತಿಯಾದುದರಿಂದ, ಇಹ - ಇಲ್ಲಿ,
ಸಾರಾಯಣಃ - ಸಾರಾಯಣನೆಂದು, ಉಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುವೆನು, ತಸ್ಮಾತ್ -
ಆಕಾರಣದಿಂದ, ವೇದ ವೇದಾಂತ ಪಾರಗಾಃ - ವೇದವೇದಾಂತಗಳ ಕೊನೆ
ಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ತನ್ನನ್ನು ಸಾರಾಯಣನೆಂದೂ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ,
ಬಂಧುಂ-ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಬಂಧುವೆಂದೂ, ಮಾತರಂ - ರಕ್ಷಿಸುವ ತಾಯಿ ಎಂದೂ,
ಪಿತರಂ - ಹಿತಶ್ರವರ್ತಕನಾದ ತಂದೆಯೆಂದೂ, ಗುರುಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶ
ನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಗುರುವೆಂದೂ, ನಿವಾಸಂ -
ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ರಯ ಭೂತನೆಂದೂ, ಶರಣಂ-ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಉಪಾಯ
ನೆಂದೂ, ಅಹಂ-ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ವಿಷಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ
ಪಹತ ಪಾಸ್ವಾ ದಿವ್ಯೋದೇವ ಏಕೋನಾರಾಯಣಃ" "ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ
ವಿವಾಸಶ್ಚರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿ ಸಾರಾಯಣಃ" (ಸುಖ-೪) (೪) "ತ್ವಮೇವ
ಮಾತಾ ಜಿ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ "

[೩] ಸಾಂದೋತ್ತರ. (೪) ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ.

ಇಜ್ಜು “ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ” ಎಜ್ಜು ರಥಾತುವಿಲೇ ರ ಎನ್ನು ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರ ತತ್ತಾಲೇ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣುವಾನ ವಚಿತ್ಪದಾರ್ಥತ್ವೈ ಚೋಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ ವೇರು ಪಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರ ರಹಿಮಾನ ಚೇತನವರ್ಗತ್ವೈ ನಗನೈಕಾದಿ ಶಬ್ದ

“ನಿವಾಸ ವೃಕ್ಷಸ್ಪಾಧೂನಾಮಾಪನ್ನಾನಾಂ ಪರಾಂಗತಿಃ” “ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತ್ವಮೇವತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಾಂ” (ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ) “ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರ್ವೀರ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸಹಸ್ರ ವಚನಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ ಪಡಿಯೇ ಈ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಮಾನಾಲಮ್-ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾದರೂ, ಎಂದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಪದದ ಲಿಜ್ಜಿವು ಉತ್ತರಪದದ ಲಿಜ್ಜಿ ನುಸಾರವಾಗಿರ ಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲಶ್ಚಾಲೇ - ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಬಲದಿಂದ, ಅಯನಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜಂ-ಅಯನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜಿವಾಗಿ ಭಾವಿಸ ಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ನಾರಾಯಣಂ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೋರಿಸಿರುವದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ಸಮಾಸ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಯನ ಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜಿವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸರೀತ್ಯಾ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪ ಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷಮೂಲಕ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ವಚನವು ಪಂವೋಪಾದೇಯವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ನಾರವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಮೂಹವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು - ಈ ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷ ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ, ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ ಎಜ್ಜು ರಥಾತು ವಿಲೇ - ರೀಜ್ ಎಂಬುದು ನಾಶವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ, ರ ಎನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರಶ್ಚಾಲೇ - ರ ಎಂದು, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದರಿಂದ, ಕ್ಷಯಿಷ್ಣುವಾನ - ನಾಶಹೊಂದುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ, ಅಚಿತ್ಪದಾರ್ಥತ್ವೈ ಚೋಲ್ಲಿ - ಅಚೇತನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಿಲ್ ವೇರು ಪಟ್ಟು - ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ

ಮ್ನೋಲೇ ನಸಮಾಸಮಾನ ನರಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇಚ್ಛೋಲ್ಲಿ, ಅದಿನ್ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ
 “ನಾರ” ಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ ಚ್ಛೋಲ್ಲಿ, ಇನ್ದ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಯನಂ ಎಜ್ಞರ
 ವಿತ್ತಾಲ್ “ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ
 ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದ” ನಾನವನ್ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾನ ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮಾಕ್ಕೆಳುಡೈಯ
 ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೇತುವುಮಾಯ್, ಸ್ವಯಂ ಭೋಗ್ಯ
 ತೈಯಾಲೇ ಉಪೇಯಮುಮಾಯ್ (೧) “ವಿಷ್ಣ್ವಾಧಾರಂ ಯಥಾ ಚೈತತ್
 ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಮವಸ್ಥಿತಮ್” “ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಮಾನಿತ್ಯ ಭಿಭತ್ಯ

ರಹಿತಮಾನ - ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವ, ಚೇತನವರ್ಗತ್ವ - ಚೇತನ
 ಸಮೂಹವನ್ನು, ನಗನೈಕಾದಿ ಶಬ್ದಮ್ನೋಲೇ - ನ, ಗಃ - ನಗಃ, ನ ಏಕಃ -
 ನೈಕಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಗನೈಕ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಹಾಗಿ, ನ ಸಮಾಸಮಾನ
 ನ, ರಃ - ನರಃ ಎಂಬ ನಜ್ ಸಮಾಸವಾದ, ನರ ಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ - ನಾರವಿಲ್ಲದುದು
 ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದುದು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ನರಶಬ್ದದಿಂದ, ಶೋಲ್ಲಿ-
 ಹೇಳಿ, ಅದಿನ್ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ - ಆ ಚೇತನ ಸಮೂಹವನ್ನು, ನಾರಶಬ್ದ ತ್ತಾ-
 ಲೇಚ್ಛೋಲ್ಲಿ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಇನ್ದ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಯನಂ
 ಎಜ್ಞರವಿತ್ತಾಲ್ - ಈ ಚೇತನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಯನವು ಎಂದು ಹೇಳುವದ
 ರಿಂದ, ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದನಾನವನ್-
 ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬದ್ಧರೆಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಚೇತನರೇನು, ತ್ರಿಗುಣ ಕಾಲ ಕುದ್ಧಸತ್ತ್ವ
 ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಅಚೇತನಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನು (ಇದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಮೈ
 ಕುಂಠಗದ್ಯೋಕ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರ ಆತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ
 ಉಕ್ತಿಯು) ನರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರಾನ - ನರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ತ್ರಿವಿಧಾ
 ತ್ತಾಕ್ಕೆಳುಡೈಯ - ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬದ್ಧರಾದ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂ
 ಹಗಳಿಗೆ (೧) ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೇತುವುಮಾಯ್ - ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವವುಗಳಿಗೆ
 ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಯಂಭೋಗ್ಯತೆಯಾಲೇ - ಪರಮ ಪುರುಷನು
 ದಿವ್ಯ ಮಣ್ಣಳ ವಿಗ್ರಹದ ಲಾವಣ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ, ವಿಭೂತೈಶ್ವರ್ಯಾ
 ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಪರಮ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ, (೨) ಉಪೇಯ
 ಮುಮಾಯ್ - ಉಪೇಯವಾಗಿಯೂ, ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ
 ರಾಯಣನೇ ಆಧಾರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಯಥಾ-
 ಜೇಗಿ, ಏತತ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ - ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ,

ವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ।” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ಪಡಿಯೇ ಆಧಾರಮುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರಪಡಿ
ಜೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು. ಎಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್ ? “ಇಣ್ಣಗತೌ” ಎಜ್ಜರ ಧಾತು

ವಿಷ್ಣ್ವಾಧಾರಂ - ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿವಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಸಮವಸ್ಥಿತಮ್ -
ಅದರಿಂದ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೋ, ಇದರ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು,
“ಪರಮಾರ್ಥತ್ವಮೇ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಧಾನತಃ”; ಪೂರ್ವ
ರ್ಥದಿಂದ ಬೆದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಧಾರ
ವಾಗಿ ಉಳ್ಳವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆ ಬೆದಂಶವು ನಿಜವಿದ್ದವಾದ ಜ್ಞಾನೈ
ಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ನಾಶ ರಹಿತವಾದುದಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದು
ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಎಂಬುದು ಉತ್ತರಾರ್ಥಾರ್ಥವು. ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತು ಎರಡೂ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ನಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ
“ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಮೇ । ಪರಾಮ್ ಜೀವ
ಭೂತಾಂ” (ಗೀ. ೭. ೫) ಎಂಬಲ್ಲೂ, “ಮನ್ಯವಾಂತೋ ಜೀವಲೋಕೇ
ಜೀವಭೂತ ಸ್ಸನಾತನಃ” [ಗು. ೧೫. ೭] ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಚಿತ್ತಿ
ಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಚಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತು ಯಃ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಲೋಕೇತ್ರಯಂ - ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ಅಚಿದ್ಮಿಶ್ರವಾದ ಆ ಮೂರು ವಿಧ ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಿಶ್ಯ - “ಅಂತ
ರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅವ್ಯಯಃ - ನಾಶರಹಿತನಾದ ಎಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಕಾ
ರವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಈಶ್ವರಃ - ಸರ್ವವೂ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ತನಗೆ ಅಪೃಥ
ಕ್ನಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ
ನಾರಾಯಣನು. ಬಿಭರ್ತಿ - ಧರಿಸಿರುವನೋ, “ಲೋ ಯೋಕೇತ್ರಯ ಮಾ
ವಿಶ್ಯ” ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು. — “ಉತ್ತಮಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇ
ತ್ಯುದಾಹೃತಃ ಎಂಬುದು, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಬದ್ಧರು; ಅಕ್ಷರ ರಂ
ಜರಿ ನಿತ್ಯರೂ ಮುಕ್ತರೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡುವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವರು
ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ಪಡಿಯೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾ
ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ [೩] ಆಧಾರಮುಮಾಯ್ - ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ,
ಇರುಕ್ಕಿರಪಡಿ ಜೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು - ಇರುವ ರೀತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ; - ಮೊದಲು ಧಾತುವುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನರಃ ಎಂಬ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು; ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ. ರಃ-

ವಿಲೇ “ಈಯತೇ ಅನೇನ” ಎನ್ನು ಅಯನ ಶಬ್ದವು ಕೆರಣವೃತ್ತಿ ಯಾಲೇ ಈಶ್ವರನುಸಾಯಮಾಯಮ್, “ಈಯತೇ ಅಸೌ” ಎನ್ನು ಕರ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಲ ಉಪೇಯಮಾಯಮ್, “ಈಯತೇ ಅಸ್ಥಿ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಧಿಕರಣ ವೃತ್ತಿಯಾಲೇ ಆಧಾರಮಾಯಮ್, ತೋತ್ತುಗಿರಾ. “ಅಯರಯಗತೌ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತುನಿಲುಮ್ ಇನ್ವಯನಪದಮ್ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾಮ್.

ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರರೂಪ ಸಾಕವುಳ್ಳ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಜೇತನವು ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಸಾಕವಿಲ್ಲದುದು ನರ: ಎಂದರೆ ಜೇತನವೆಂಬರ್ಥವಾ ಯಿತು. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬರ್ಥವಾದರೂ ನರ ಶಬ್ದವು ವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಜೇತನ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರ ಶಬ್ದವು ಅಂತಹ ಜೇತನರ ಸಮೂಹವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ “ನಾರೋ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ” ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾರಾಣಾಂ ಅ ಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪುರುಷನು [೧] ಉಪಾಯವೂ [೨] ಉಪೇಯನೂ, [೩] ಆಧಾರನೂ ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರ್ಥಗಳೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಯನ ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿ ಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಯಾಳವಂದಾರ್ ಯತೀವರ್ಯರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧ ಜೇತನ-ಜೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದಲೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯಾಧಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಅಯನ ಶಬ್ದನಿರ್ವಚನ ದಿಂದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಜ್ಜಿ ನೇಎನ್ನಿಲ್ - ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಯನು, ಉಪೇಯನು, ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು? ಎಂದರೆ, ಅಯನ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—“ಇಣ್ ಗತೌ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತು ವಿಲೇ - ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಗತೌ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. [೧] “ಈಯತೇ ಅನೇನ” ಎನ್ನು - ಈ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ, ಕೆರಣವೃತ್ತಿಯಾಲೇ- ತ್ಯತೀಯಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಈಶ್ವರನುಸಾಯ ಮಾಯಮ್ - ಈಶ್ವರನು ಉಪಾಯವಾಗಿಯೂ [೨] “ಈಯತೇ ಅಸೌ” ಈ

ಸಮಾಸದ್ವಯೇನ ಉಪಾಯೋನೇಯೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ
ಪರತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತೌದ್ವಿನಾಂ ಉಪಪಾದನಮ್.

ಇವುಪಾಯತೋಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ

ಜೇತನನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ-
ಎಂದು ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತೃರ್ಥದಿಂದ, ಉಪೇಯ ಮಾಯುಮ್ - ಉಪೇಯವಾ
ಗಿಯೂ[೩]“ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಎಜ್ಞರ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ಈ
ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ಈತನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಸಪ್ತಮ್ಯನ್ತವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದ, ಅಧಾರಮಾಯುಮ್ ತೋಪ್ತುಗಿರಾ ಅಧಾರವಾಗಿಯೂ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರಾಯಣನು [೧] ಪ್ರಾಪಕನು [೨]
ಪ್ರಾಪ್ಯನು [೩] ಅಧಾರನು ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪ
ರ್ಯವು. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಣ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾ
ದವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಯಪಯಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ
ಆಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಆಯತೇ ನಿವಿ
ರ್ತಾ ನಾರಾ ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನವು ಇಣ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಯ ಪಯ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ
ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಯ ಪಯ ಗತೌ ಎಜ್ಞರ ಧಾತು ವಿಲುಮ್
ಎಂಬುವ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಇವ್ಯಯನ ಪದಮ್ - ಈ ಆಯನವೆಂಬ ಪದವು
ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾಮ್ - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ಈ ಆಯನ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುವು
ಬೇರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರೂ, ಆಗಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಯೋಗ, ಪರತ್ವ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯು.

ಇವುಪಾಯತೋಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿದ್ಧೋ
ಪಾಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಇರುವದೇ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳಿಗೆ, ಉಪಯುಕ್ತ
ಮಾನ - ಬೇಕಾದ, ಸೌಲಭ್ಯಮುಮ್ - ಸೌಲಭ್ಯವೂ, ಪರತ್ವವೂ, ಇಜ್ಞೇ-
ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪಾಯವಾಗ್ಯ
ಬೇಕಾದರೆ ಅಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ

ಮುಮ್ ಪರತ್ವಮುಮ್ ಇಜ್ಜೀ ಸಿದ್ಧಮ್. ಅಯನಮೆನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನ
ಮಾಯ್, ಅಪ್ಪೋದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ತಾಲೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಮ್
ತತ್ಪರುಷನಾಲೇ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಮ್ ತೋತ್ತುಗಿರದೆನ್ನು ಮನುಸಂಧಿ
ಪ್ಪಾರ್ಗಳ್. ಇವೈ ಇರಣ್ಡುಮ್ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಮ್.

ವಾದುದು ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದೂ, ಪರತ್ವವೆಂದೂ, ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಕೇಷಿತ್ವ, ಸೌಶೀಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ
ಕಾರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯತ್ವದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ
ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಉಪಾಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲವು. ಯಾವಾಗ ಉಪಾ
ಯನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ
ಯಂತೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಪರತ್ವವೂ ಪರಪೂರ್ಣ
ಕಾಮತ್ವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಾರ್ಥದಿಂದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಪ್ರಿಯ, ತತ್ಪರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಅರ್ಥಗಳು, ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ರೂಢ್ಯವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇ
ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯನ ಮೆನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನಮಾಯ್ - ಅಯನವೆಂಬ ಶಬ್ದವು
ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂಬರ್ಥ ವುಳ್ಳದಾದರೆ, ಅಪ್ಪೋದು - ಆಗ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
ದಿಂದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ತತ್ಪರುಷನಾಲೇ - ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಬಹಿ
ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ತೋತ್ತಿಗಿರದೆನ್ನು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು, ಅನುಸಂಧಿ
ಪ್ಪಾರ್ಗಳ್ - ಕೆಲವರು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾರ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಅಂತ
ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು. ನಾರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ
ಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವನು ಎಂಬ ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲಾ ಇವ
ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು
ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದಿಂದಲೂ
ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತತ್ಪರುಷಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಹೇಳುವದು
ಸರಿಯೇ? “ಅಂತರ್ಬಹಿತ್ಯ” ಎಂದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಎರಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಪಾದನೆಯು
ಸರಿಯೋ? ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವದು ಸಮಂಜ
ಸವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇವೈ ಇರಣ್ಡುಮ್ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಮ್ - ಈ ಅಂತ

ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವದು ? ಇವೈಯುಳ್ಳ ವಿಡತ್ತಿಲ್ ತನ್ನೆ ಇಲ್ಲೆ ಎನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದಪಡಿ ಕಲನ್ನು ನಿರ್ದೈ. ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವದು ? ಇವೈ

ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೆರಡೂ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಸಂಧಾನವು ನ್ಯಾಯವಾದುದೇ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವೆಂದರೆ—“ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕೃತತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ” (ತೈ. ಸಾರಾ.) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಆದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣುಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭುವದಾರ್ಥಗಳಾದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಿಃ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಂತವುಗಳ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ನ್ಯಾಯವಾದವೇ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವುದು ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ? ಇವೈಯುಳ್ಳ ವಿಡತ್ತಿಲ್ - ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ತನ್ನೆ ಇಲ್ಲೆ ಯೆನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದಪಡಿ - ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಹಾಗೆ, ಕಲನ್ನು ನಿರ್ದೈ - ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿರೋಣವು. ಪಡಾರ್ಥವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತದೋ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಒಂದು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಃ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವಲ್ಲವು. ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಅಲ್ಲವು; ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ವಸ್ತುವು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೆಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಣುವದಾರ್ಥಗಳ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ವಿನರಿಸಿ

ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ. ವಿಭುಕ್ಕಳಾನ ಕಾಲಾದಿ ಗಳುಕ್ಕು ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೊಲ್ಲವೇಣ್ಣಾ.

ದಂತಾಯಿತು. ಅಣುವು ನಿರವಯವವಾದ ವಸ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರದೇಶ ವಿಲ್ಲವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದರೆ, ಆ ಅಣುವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳದೋ, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವದೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ವಸ್ತು ವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಸೇರಿರುವದೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವದು - ಪರಮಾತ್ಮನು ವಸ್ತುವಿನ ಬಹಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೆಂದರೇನು ? ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳ ನಾಗ್ಯೆ - ಶ್ರಿಯಃಸತಿಯಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ, ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತಾನು ಇರೋಣವು. ಅದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳುಂಟು. ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ, ಕಾಲ ಇವುಗಳು ವಿಭುಪದಾರ್ಥ ಗಳು; ಇವುಗಳೆಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು ? ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. |ಹಾಗಾದರೆ “ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದವಿಡತ್ತಿಲು ಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಗೆ ಸಾಧುವು ? ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿಭುಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ವಿಭುಕ್ಕಳಾನ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ, ಕಾಲಾದಿಗಳುಕ್ಕು - ಕಾಲವೇ ಮೊದಲಾದವು ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪದದಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿನ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೊಲ್ಲವೇಂಡಾ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿಃಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ” ಎಂದು ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ಇಡಂ ಒಂದುವೇಳೆ ಇದ್ದುದೇಯಾದರೆ, ಎಜ್ಜುಂ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ, ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹಿಂದೆ ಅಣುವು ನಿರವಯವವಸ್ತುವೆಂದೂ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರದೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,

(೧) “ನಾರಾಯಣ ಮಣೀಯಾಂಸ ಮಶೇಷಾಣಾ ಮಣೀಯಸಾಮ್”
ಎನ್ನದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ಅನುಗುಣಮಾಯ ನಿರ್ಮಿರಪ್ರತಿಘಾತಾನರ್ಹತ್ವಂ

ಅಣುವಿನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅಣುವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣ
ವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಗಳಾದರೋ, ಕತ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ, ಮತ್ತು
ತೈತ್ತರೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಣೋರಣೀಯಾರ್ಥ - ಅಣುವಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ತರನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರೋಧವಾಗುವದಿ
ಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದರೆ ಆ
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಸಾದಿಸುವ ಶ್ರೀ ಪರಾಕರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಾಹರಿಸಿ, ತಿಳಿಸ
ತ್ತಾರೆ. (೧) “ಅಶೇಷಾಣಾಂ-ಸಮಸ್ತಗಳಾದ, ಅಣೀಯಸಾಂ - ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾ
ಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಣೀಯಾಂಸಂ - ಅಲ್ಪತರ ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅಂತಹ
ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ನಾರಾಯಣಂ - ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಮುಂದೆ “ಸಮ
ಸ್ತಾನಾಂ ಗರಿಸ್ತಂಚ ಭೂರಾದೀನಾಂ ಗರೀಯಸಾಂ” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದು “ಅಣೋರಣೀಯಾರ್ಥ ಮಹತೋಮಹೀಯಾರ್ಥ”(ಕಠ. ೨. ೨೦) ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನು,
ಸ್ಥೂಲಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲತರನು ಎಂಬರ್ಥವು ; ಎನ್ನದು - ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ವದು, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ಅನುಗುಣಮಾನ - ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವಿನ
ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಡದೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಪ್ರತಿಘಾತಾನರ್ಹತ್ವಂ -
ಎನೋಂದು ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆಇರುವಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು.
ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಅಲ್ಪಭಾಗವು ಹೊರಗೆ
ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದುಬಟ್ಟಲು ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಕಲ್ಲಿನಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಅಂತಃ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವೂ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು.
ಅಣೋರಣೀಯಾರ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಣು ಶಬ್ದವು
ಗೌಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ವಸ್ತುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನಾಗಿ,
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನೆಂಬರ್ಥವು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಃಪ್ರದೇಶ ರಹಿತವಾಹ
ಅಣುವಲ್ಲವು. “ಅಣೋರಣೀಯಾರ್ಥ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾರ್ಥ” ಎಂಬುದರ

ಅಲ್ಲದೆ ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವನು. ಇದು ಜೊಲ್ಲುಮಿಡಮ್ ಉಪಾಧ್ಯವ
ಜೈದತ್ತಾಲೇ ಎನ್ನು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಮ್. ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಯ ಪ್ರತಿ

ಅರ್ಥವೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಹೇಗೆಂದರೆ "ಏಷಮ ಆತ್ಮಾಂತರ್ವ್ಯದಯೇ
ಅಣೀಯೋಕ್ತಾ ವೀಹೇರ್ವಾ ಯವಾದ್ವಾ ಸರ್ವಸಾದ್ವಾ ಶ್ಯಾಮಾಕಾದ್ವಾ
ಶ್ಯಾಮಾಕ ತಂಡುಲಾದ್ವೈಷಮ ಆತ್ಮಾಂತರ್ವ್ಯದಯೇ ಜ್ಯಾಯೋಕ್ತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ
ಜ್ಯಾಯೋಕ್ತಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಜ್ಯಾಯೋಕ್ತಾ ದಿವೋಜ್ಯಾಯೋಕ್ತಾ ಭೋಲೋಕ್ತಾ ಭೇಷ್ಮೀ"
(ಭಾಂ. ೩.೧೪.೩) ಉಪಾಸಕನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರ್ವ್ಯದಯಾಗ
ತುಂಬು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಾರ್ಥ
ಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೃಹ
ತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಬೃಹತ್ತಾದವನು; ಪೃಥಿವಿಗೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಅದಕ್ಕೂ
ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡವನು; ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ
ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಶೊಲ್ಲುಮಿಡಮ್ - ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು
ಅಣೀಯೋಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯವಜೈದತ್ತಾಲೇ -
ವಸ್ತುವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಉಪಾಧಿ ಬಲದಿಂದ ಎಂಬುದು
ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಮ್ - "ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ತ್ವಾತ್ತ್ವೈದ್ವೈಪದೇಶಾಚ್ಚ ನೇತಿ
ಚೇನ್ನ ನಿಜಾಯುತ್ವಾ ದೇವಂ ವೋಮನಚ್ಚ. (೧.೨.೨) ಏಷಮ ಆತ್ಮಾಂತ
ರ್ವ್ಯದಯೇ ಎಂಬ ಭಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವನು ಜೀವಾತ್ಮನೋ
ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅಣುಪರಿಮಾಣನು ಎಂದು ಅರ್ಭ
ಕೌಕಸ್ತ್ವವು - ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ಪರ
ಮಾತ್ಮನಲ್ಲವು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ತಂದರೆ; ಇದು ನೇತಿಚೇತ್ ಎಂಬುದರ
ಅರ್ಥವು, ಸ - ಹಾಗಲ್ಲವು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವೋಮ
ನಚ್ - ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಹಾಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಬೃಹತ್ವವೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿನಾ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣತ್ವವನ್ನು
ಹೇಳಿದುದು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ನಿಜಾಯುತ್ವಾದೇವಂ - ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು
ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಎಂಬುದು
ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಣೀಯೋಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರತ್ವ
ವೆಂಬ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಅಣುವಿಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಸ್ವದೇಶಾಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಡವೆಂಬ

ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವನಾವದು ? ಓರೋರು ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಮೇ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುಡೈತ್ತಾ ಯಿರುಕ್ಕೈ. ಅಲ್ಲದು ವಸ್ತುತೋರುಮ್ ಸ್ವರೂಪಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು. ಇದು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾ

ಭಾವದಿಂದ ಅಣುವಿನ ಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು “ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಕು” ಎಂದಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಕು - ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕತತ್ವರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಪೂರ್ಣತ್ವನಾವದು ? ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವದು ಎಂದರೇನು? ವ್ಯಾಪಿಸುವವನಿಗೆ, ಓರೋರು ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಮೇ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್-ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಕ್ರಮಿಸಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕವಲ್ಲ-ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ತನ್ನೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಯುಡೈತ್ತಾ ಯಿರುಕ್ಕೈ - ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅವುಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು ; ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರನಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದು ಎಂದರೆ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕತತ್ವರ್ವಂ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಜಗದ್ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಸ್ತುವು ಅಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಲ್ಲದು ವಸ್ತುತೋರುಮ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತುತೋರುಮ್ - ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಸ್ವರೂಪಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತ್ರವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವು. ಪ್ರತಿವಸ್ತುಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವೆಂಬ ಧ್ವನಿವಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧವೇನು ? ಎಂದರೆ—ಇದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ - ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧವಾಗದು - ವಸ್ತುಗಳ ಬಹು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಪ್ರಿಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯಾಲಿ ನಿಗ್ರಹಿ
ಹಿಕ್ಕಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜವಾದವು ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಮತಜ್ಞಳಿರಿದಿಯಾಗುವುದು.

ಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವು?
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ತನ್ನೂ
ಲಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ
ವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ - ಕೆಲವು ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿರ್ದಿ
ಹಿಕ್ಕಿಲ್ - ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜ
ವಾದವು - ಸಮಸ್ತ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಭಾವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವ, ಪರಮತಜ್ಞ
ಳಿರಿದಿಯಾಗುವುದು - ಜೈನ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಇತರ ಮತಗಳ
ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಎಂದೂ ಭೇದಾಭೇದ ಉಂಟೆಂದೂ, ಸಗುಣ
ನೆಂದೂ ನಿರ್ಗುಣನೆಂದೂ, ಉಪಾಧಿ ಗೃಹೀತನೆಂದೂ ಉಪಾಧಿರಹಿತನೆಂದೂ
ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ
ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವುದೂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವೆಂಬುದು ತತ್ಪರವು. ಅದರಿಂದ "ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರು
ಷೇಣ ಸರ್ವಂ" (ಶ್ವೇ. ೩.೯) ಈ ಸಮಸ್ತವೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, "ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿದ್ವಿತ್ಯರ್ಥಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ
ಪಿವಾ । ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ" (ಪು. ಸೂ.)
"ನಿತ್ಯಂವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ" (ಮುಂ. ೧೬.೬) ಈ ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಸ್ತುವೂ ಪೂರ್ಣವೂ ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಬಹಿಃಪ್ರದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಯನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಕಾರ, ನರ, ಅಯನ ಪದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರವೂ, ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ
ನರ ವೆಂಬ ಪದವೂ, ಅಯನ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಕಾರದ ಒಂದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದೇ?
ಇನ್ನೆರಡು ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಪದಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೋ? ಪೂಜಾರ್ಥವು ದೋಷ

ಅಕಾರ ನರಾಯನ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಪಾದನೇ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಹ.

ಇಷ್ಟು ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಾಲುಮ್, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನರ ಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್, ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರಪೋದು, ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಕಾರಣತ್ವ, ನಿತತ್ವ, ನೇತೃತ್ವ (ಅಧಾರತ್ವಾಂತರಾಮಿತ್ವ) ಉಪಾಯತ್ವ. ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳಾನ ಅಕಾರಭೇದಜ್ಞಳಾಲೇ ಮೂನ್ಮಮ್ ಸಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಳ್.

ವಹವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೇರೆ ಜೇರೆ ಅಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದ ಸಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾದುದರಿಂದ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು, ಹೌನರುಕ್ತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು; ಅಕಾರವು ರಕ್ಷಕತ್ವ ಕಾರಣತ್ವ ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವ ಶೇಷತ್ವಗಳನ್ನೂ, ನರಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯತ್ವನೇತೃತ್ವವನ್ನೂ, ಅಯನಶಬ್ದವೂ ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಷ್ಟು-ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥೋಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಾಲುಮ್ - ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನರಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್-ನಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೂಲಪದವಾದ ನರಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೂ, ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್-ಅಯನಶಬ್ದದಿಂದಲೂಸಹ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರಪೋದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಕತ್ವ ಕಾರಣತ್ವ - ಅಕಾರದಿಂದ ಆತನ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ನರಶಬ್ದದಿಂದ, ನಿತ್ಯತ್ವ ನೇತೃತ್ವ-ಆತನ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವ - ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿಯೂ ಉಪೇಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೂ, (ಅಧಾರತ್ವ ಅಂತರಾಮಿತ್ವ, ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಬೋಧಿತವು, ಆದಿಗಳಾನ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೇಳದೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದನಾಚ್ಯತ್ವ ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವ, ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯತ್ವ, ಪರತ್ವ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆದಿಪದದಿಂದ ಸೂಚಿತವು, ಇಂತಹ ಅಕಾರ ಭೇದಜ್ಞಳಾಲೇ - ವಿಶೇಷಣ ಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ಮೂನ್ಮಮ್-ಅಕಾರ ನರ ಅಯನ ಶಬ್ದಗಳೂ, ಸಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಳ್ - ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಕೂಡಿದವು, ನಿರರ್ಥಕವಾದುವಲ್ಲವು. ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವುಳ್ಳವು ಅಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವು. ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾರಣತ್ವವು ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವದಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಹಿಂದೆ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು

ತಥಾ ಮಕಾರನಾರಪದಯೋ ಜೀವಪ್ರತಿಪಾದನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಹ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಾಲೇ ಚೇತನನೈಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಿಕ್ಕಚ್ಚಿಯಾದೇ ಇಜ್ಜು ನಾತಬ್ಬತ್ತಾಲೇ ಮೀಣ್ಣುಮ್ ಚೊಲ್ಲುವಾನೇ ನೆನ್ನಿಲ್ (೧) "ನಾನು

ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೇಗೆಂದರೆ "ಏವಮಕ್ಷರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಹೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕತ್ವಂಚ ಧಾತ್ಯರ್ಥತ್ವಾತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾವಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಗತಿಯು ಎಂಚರ್ಥಗಳೂ ಬಹು ವ್ರೇಹಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಆಗಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಎಂದರೆ, ರೀಜ್ ಪ್ತಯೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ನಾತವಿಲ್ಲದವ ನಾದುದರಿಂದ ನರ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವು. ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನೋ? ಎಂದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಹ್ನು ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ನರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವು(೨೪೭) ನಾತವಿಲ್ಲದ ಚಿದಚಿದ್ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನೆಂಬರ್ಥವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಕಾರ ನಾರಪದಗಳಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದ ಮಕರವು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಅನಂತ ಸಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ನಾರ ಶಬ್ದವು "ನಾರೋ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ" ಎಂದೂ ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದರೆ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಮಕಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ, ಚೇತನನೈ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಿಕ್ಕಚ್ಚಿಯೇ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕತ್ವ, ಪ್ರಕೃತ್ವಗಳುಂಟೆಂದು ಅತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ, ಇಜ್ಜು ನಾರ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ - ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರನೆಂಬ ಪದದಿಂದ, ಮೀಣ್ಣುಮ್ - ಪುನಃ, ಶೊಲ್ಲುವಾನೇ

ನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಣ್ಣಾಯ್ ನಾರಣನೇ ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೈ” ಎನ್ನುಮ್, (೨) “ರಾಮಾನುಜಂ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವಜಂಚ” ಎನ್ನುಮ್,

ನ್ನಿಲ್ - ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಏನು ? ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನಾನುನ್ನೈ ಎಂಬ ಪಾತು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೯ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. “ಇನ್ರಾಗನಾಳ್ಳಿ ಯೇಯಾಗ ಇನಿಚ್ಚಿರುತುಮ್ ನಿನ್ರಾಗ ನಿನ್ನರುಳೆನ್ನಾಲದೇ- ನನ್ನಾಗ | ನಾನುನ್ನೈಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಣ್ಣಾಯ್-ನಾರಣನೇ ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೈ” ಎಂಬುದು ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು. ಇನ್ರಾಗ ನಾಳ್ಳಿಯೇಯಾಗ- ಈವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಇನಿಚ್ಚಿರುತುಮ್ - ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಳೆದನಂತರವೇ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ ಅರುಳ್ - ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ಎನ್ನಾಲದೇ - ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾಂಟು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಇವ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯೇ? ಎಂದರೆ ಓ ನಾರಣನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವಾದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಧಾರನು, ಉಪಾಯವು ಉಪೇಯವು. ನಾನುನ್ನೈಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಂಡಾಯ್ - ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಾರೆನು, ನನಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವು. ನನಗೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನೇ ಮುಖ್ಯಾಧಾರವು, ನೀನೇ ಮಾರ್ಗತೋರಿಸುವವನು, ನೀನೇ ಈ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಅನನ್ಯ ಗತಿಕನಾದುದರಿಂದ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು (ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು). ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೇ - ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ನಿನಗೂ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವು. ನಿನಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ನೀನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಬಹು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವು. ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವ ರೂಪಾಕಾರವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೀನು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಆಧಾರವು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾದುದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವ

(೨) ರಾ. ಸುಂ. ೨೨-೧೦.

ಜೊಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ ಒನ್ನೈ ಯಿಟ್ಟೊನ್ನೈ ನಿರೂಪಿಯಾ ನಿನ್ನಾಲ್ ಅರ್ಜುನ ರಥನ್ನೋಲೆ, ಪ್ರಣವಂ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ ಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್, ರಾಸಮಂಡಲಂ ಪೋಲೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಿಪ್ರಧಾನ ಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್, ಪುನ ರುಕ್ತಿಯಿಟ್ಟೈ. ಪ್ರಣವನ್ನನ್ನಿಲುಮ್ ಶಾಬ್ದಪ್ರಧಾನ್ಯಂ; ಜೀವನುಕ್ತಾ ನಾಲಾಮ್ ರಕ್ಷಕನಾನ ಶೇಷಿಕ್ಕೇ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಧಾನ್ಯಮ್.

ಈಶ್ವರತ್ವಗಳೇ ಇಲ್ಲವು. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ನೀನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವು, ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನ ಚ ಸೀತಾ ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನ ಚಾ ಹ ಮಪಿ ರಾಘವ | ಮುಹೂರ್ತ ಮಪಿ ಜೀವಾವ ಜಲಾ ನೃತ್ಯಾ ವಿಮೋಢ್ಯತಾ|| (ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೫೩. ೩) ಎಂಬುದು ಅನು ಸಂಧಿಯವು. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವೆಂಬುದು ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. (೨) ರಾಮಾನುಜಂ-ರಾಮನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಂಚ-ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಮನನ್ನೂ ಸಹ, ವಿಸೇಷಜಮೂಢಾ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಸೀತಾ ಪ್ರಲಾಪವಾಕ್ಯವು. ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು "ನೂನಂ ಸಕಾಲೋ ಮೃಗರೂಪಧಾರೀ ಮಾ ಮಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಂ ಲುಲುಭೇತದಾನೀಮ್ | ಯತ್ರಾರ್ಯಪುತ್ರಂ ವಿಸೇಷಜಮೂಢಾ ರಾಮಾನುಜಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವ ಜಂಚ" ಪ್ರಕರಣವೇನೆಂದರೆ.—ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಾಣುವ ಉಪಾಯ ಯಾವುದೂ ತೋಚದೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಯಮನೇ ಕಾಂಚನಮೃಗ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ರಾವಣನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋಗುವಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿರಬೇಕು ನಿಶ್ಚಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಢಳಾಗಿ ಅರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಾದ, ರಾಮನನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅನಂತರ ರಾಮನಿಗೆ ಅನುಜನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನೋ, ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ರಾಮಾನುಜಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ದುದರಿಂದ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಂಚ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು." ಎನ್ನಮ್ ಶೊಲ್ಲಾಗಿರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒನ್ನೈ ಇಟ್ಟೊನ್ನೈ ನಿರೂಪಿಯಾನಿ ನ್ನಾಲ್ - ಒಂದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದುದಾದರೆ, ಅರ್ಜುನರಥನ್ನೋಲೆ - ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿರುವಹಾಗೆ, ಮಕಾರವಾ ಚ್ಯೋಜೀವಃ ಅಯೈವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರ ಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಣವಮ್ ಶೇಷ ಪ್ರಧಾನಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್ - ಪ್ರಣವವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ರಾಸಮಾಣ್ಡಲವೋಲೆ - ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು “ಅಂಗನಾಮಂಗನಾ ಮಂತ ರೇ ಮಾಧವಃ” ಎಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗಾಗಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಿಪ್ರಧಾನಮಾಗ್ನಿಯಾಲಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಆತನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲೆ - ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವು. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಾರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೇವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶೇಷಿತ್ವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಭಾವಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವು. ಶೇಷತ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿತ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವದರಿಂದಲೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವದರಿಂದಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಕ ವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ತಾಬ್ಬವಾಗಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೋರಿದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಬಾಧಕವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ “ಪ್ರಣವಂತನ್ನಿಲಮ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವಂ ತನ್ನಿಲಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತಾಬ್ಬಪ್ರಾಧಾನ್ಯನಮ್ ಜೀವನಕ್ಕಾನಾಲ್ಮಮ್ - ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಬೋಧಿತವಾದರೂ, ರಕ್ಷಕನಾದ ಶೇಷಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಶೇಷಿಗೆ, ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೌ ರಾನೋ ಸೀತಾಮಧ್ಯೇ ಗೃಮಧ್ಯಮಾ | ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ತು ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ಪೃಷ್ಠಶೋಽನುಜಗಾಮಹ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಜೀವನಿಗೆ ತಾನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಕ

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಸ್ವರೂಪತಾಳುಮ್ ಗುಣತಾಳುಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರ
ನಾಯ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ್ ಅಣುವಾಯ್ ತೋತ್ತಿನ ಜೀವನುಕ್ತು, ನಾರಶಬ್ದಮ್
ಕ್ಷಯಮಿಲ್ಲಾದವನೆನು ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲಮ್, ನರರಾಡೈಯ
ಸಮೂಹತ್ವೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದ

ನೆಂದು ಅದಿಯಲ್ಲೇ ಅಕಾರವಿರುವದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ
ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿ ರಥಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೋರಿದರೂ, ಸಾರಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮುಂದೆಯೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾ
ನ್ಯವೂ ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. “ಅಗ್ರತಃ
ಪ್ರಯಯೌ ರ-ಮಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶೇಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ,
ಶೇಷನಿಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೂ ಉಂಟು. ಅಗ್ರತೋ
ಗಚ್ಛ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಸೀತಾತ್ವಾ ಮನುಗಚ್ಛತು | ಸೃಷ್ಟತೋಹಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ
ತ್ವಾಂಚ ಸೀತಾಂಚ ಸಾಲಯಾಮ್ ||” (ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೫೨ ೯೫) ಎಂಬುದು ಅನು
ಸಂಧೇಯವು. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಹೀಗೆ ಮಕಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಅವು
ಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ,—ಮಕಾರದಿಂ
ದಲೂ, ನಾರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೋಧಿತವಾಗುತ್ತವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ವೇದಲು ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ.
ಸ್ವರೂಪತಾಳುಮ್ ಗುಣತಾಳುಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರನಾಯ್ - ಸ್ವರೂ
ಪವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಗುಣವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಇರುವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ್ - ಸ್ಪಷ್ಟೈ
ಭಾಸಮಾಸನೂ, ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿ, “ಏಷೋಣು
ರಾತ್ಮಾ” “ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರವಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ,
ಅಣುವಾಗಿ, ತೋತ್ತಿನ ಜೀವನುಕ್ತು - ಮಕಾರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೀಗೆ ತೋರಿಬರುವ
ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ, ನರ ಶಬ್ದಮ್ - ನರಶಬ್ದವು, ಕ್ಷಯಮಿಲ್ಲಾದವ
ನೆನು, - ನಾಶವಿಲ್ಲದವನೆಂದು, ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ-ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ನರರಾಡೈಯ ಸಮೂಹತ್ವೈಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲ -
ಇಂತಹ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುವದರಿಂದ,
ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದತ್ವೈ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮ
ರಾಗಿತ್ವರೂ ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಮಾಕುಗೈಯಾಲಮ್ -

ತ್ತೈ ವ್ಯಕ್ತಮಾಕೃಗೈಯಾಲಮ್, ನರಾಜ್ಞತಂಗಳ್ ನಾರಜ್ಞಃ ಪ್ರೋದು, ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲಮ್ ಪದದ್ವಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಭೇದಮುಣ್ಣು. ಸಾರಶಬ್ದಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಇವತ್ತುಕ್ಕು ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ ಕಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳುದು.

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಿಂದಲೂ, “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋಬಹೂನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನರಾಜ್ಞತಜ್ಞಃ ಪ್ರೋದು- “ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ-ಈ ಜೀವ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರಣಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್-ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲೇ-ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಪದದ್ವಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್-ಈ ಮಕಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಭೇದಮುಂಡು-ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಸಾರ ಶಬ್ದಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ-ನಾರಗಳೇ ಯಾರಿಗೆ ಅಯನವೋ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ, ನಾರಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಯನವೂ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು, ನಾರಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಯನವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಹೇಳಿಕೆಯಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತುಕ್ಕು ಈ ಜೀವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ - ಭಗವಂತನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡೋಣ ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ, ಧಾರ್ಯತ್ವಗಳನ್ನೂ, ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು. ಪ್ರಣವ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ (೧) ಅತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೂ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕತ್ವವೂ (೨) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವೂ (೩) ಅಣುತ್ವವೂ. ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು, (೧) ಜೀವಾತ್ಮರ ನಿತ್ಯತ್ವವೂ (೨) ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನತ್ವವೂ (೩) ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವೂ, ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವವೂ (೪) ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವವೂ (೫) ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ (೬) ಧಾರ್ಯತ್ವವೂ, ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಮಕಾರ ನಾರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಭೇದವಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಮಾತ್ಮನೇ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನ

ಗುಣವುಳ್ಳವನಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂಬುದು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲಮ್ ಗುಣತ್ತಾಲಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರನಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆದಿತ್ಯವತ್ - ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗುಣವೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ತೇಜೋಮಯವಾದುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗುಣವೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದುದು. ಇದು ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ತಾನಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವು ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಕರಣಕಳೇ ಬರ ಯೋಗವಿಲ್ಲವು. ನಾಮರೂಪಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವ ದಶೆಯು. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಾರ್ಹತೆಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರವರುಗಳ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ನಾಮರೂಪಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗುವದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಮಹಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಜನ ಭೇದಮುಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾರಶಬ್ದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ-ನಾರವೇ ಅಯನವು ಇವನಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ನಾರಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಅಯನಶಬ್ದದಿಂದ, ಇವತ್ತುಕ್ಕು-ಈನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾದಿಗಳು - ಅನುಪ್ರವೇಶ, ಅಂತರ್ಯಮಿತ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು. ನಾರವೇ ಅಯನವು ಯಾರಿಗೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಅಯನ ಶಬ್ದವೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಾದುದರಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ನಿಮಿತ್ತತ್ವ, ಧಾರ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮೇರೆ ನಾರಶಬ್ದಬೋಧಿತವಾದ ಅರ್ಥವೇ "ನಿಶ್ಕ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ವಿಶೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ

ನಿತ್ಯರಾನ ಪಲಚೇತನರು ಒರುನಿತ್ಯನಾನ ಚೇತನನ್ ಅಭಿಮತ ಹೇತು ವೆಜ್ಜರ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಮಿಜ್ಜೀಂಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳದು. ನಿತ್ಯನಾಗ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧನಾನ ಜೀವನುಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ ವಿಶೇಷಣ ದ್ವಾರಕಮ್. ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾ

ಶ್ವಾರೇ. ನಿತ್ಯರಾನ ಪಲಚೇತನರು - ನಿತ್ಯರಾದ ಅನೇಕ ಚೇತನರುಗಳಿಗೆ, ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಬಹೂನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ” ಎಂಬುದರಾರ್ಥವು, ಈ ಅರ್ಥವು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿತವು, ಒರು ನಿತ್ಯನಾನ ಚೇತನನ್ - ಇದು “ನಿತ್ಯಃ ಏಕಃ ಚೇತನಃ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವದರ ಅರ್ಥವು, ಅಭಿಮತ ಹೇತು - ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು, ಇದು ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾರ್ಥ ಎಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವದರ ಅರ್ಥವು, ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಜ್ಜರ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಆದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಇದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಒಬ್ಬನು, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಅನೇಕರ ; ಹೀಗೆ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವರು ಚೇತನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರವುಳ್ಳವರಾದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಶೇಷಣರಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಹುತ್ವವೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರಭೇದವೂ ಸಹ ಬೋಧಿತವು. ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ, ನಾರಾಃ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ಸಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾರ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯನಾದವುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಒರೇ ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಜೀತನವರ್ಗವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅಜೀತನವರ್ಗಕ್ಕೂ ಆಧಾರನೆಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಚಿತ್ತುಗಳೂ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯಗಳೇ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಅಜಾನ್ಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಧ್ಯನಾದೀ ಉಭಾವಪಿ” ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯತ್ವ ಏಕತ್ವದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಯಣೋನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿ ನಾರಾಃ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ದೋಷಿತವು.

ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಿತ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೇಗೆ?

ಯಣಾತ್ಮಕಾದಿ ಕಲ್ಪಜ್ಞಳಿಲೇ ಚೊನ್ನ ವೃತ್ತತ್ಯಂತರಜ್ಞಳಮೆಲ್ಲವಿವ
ತ್ತೋಡು ತುಲ್ಯಮ್. (೧) “ಚೇತನಾಚೇತನಮ್ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರೈದ್ವೈತಿ
ರಿಚ್ಯತೇ | ನಾರಂತದಯನಂ ಚೇದಂ ಯಸ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ತು ಸಃ” ಎನ್ನ
ಯಾರೇ, (೨) “ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ” ಎನ್ನದುವುಮ್ ಉಪಲಕ್ಷಣಮಾ

ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯನಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನಾನ ಜೀವನುಕ್ಯು -
ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮತ್ತು ಕಲಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ
ನಿತ್ಯತ್ವವು ಎರ್ಪಟ್ಟು ಜೀವರುಗಳಿಗೆ, ಜೀವನುಕ್ಯು-ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾತ್ಯೇಕವಚನವು;
ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಂ-ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವ ಉಂಟುಂಬುದು, ವಿಶೇಷಣ್ಣ
ದ್ವಾರಕಮ್ - ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವ್ಯಥ
ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕವಾದುದು ; ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವತಃ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಒದ್ದದಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವವು ಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಭೇದರೂಪದಲ್ಲಿ ; ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ
ಸ್ವರೂಪತಃ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಕರಣಕಳೇಬರ ಯೋಗಮೂಲಕ ಒದ್ದದಶೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಭಾವತಃ ಭೇದರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ
ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನರೇ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾ
ರ್ಥಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪ
ತ್ತತ್ಯಂತರಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅರ್ಥ
ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇ
ವಿಧವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೂ
ಈ ಅರ್ಥಗಳೂ ಏನೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. - ಇಪ್ಪಡಿ-ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾದಿ ಕಲ್ಪಜ್ಞಳಿಲೇ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನ ಏನುಯಿ
ವಾದ ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಚೊನ್ನವೃತ್ತತ್ಯಂತರಜ್ಞಳಮೆಲ್ಲವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ರುವ ಬೇರೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿವೂ, ಇವತ್ತೋಡು ತುಲ್ಯಮ್ - ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನ
ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ
ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತೋರಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹಿಂದೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದ ನಿತ್ಯೋ

ಗೈಯಾಲ, ಪ್ಲೆಯಿಷ್ಟು ಕೈಳಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್, ಪ್ರವಾಹತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಸರ್ವತತ್ವಜ್ಞಳುಡೈಯ ಸಮೂಹಜ್ಞಳುಮ್ ನಾರಜ್ಞಳ್.

ನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಚೇತನವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಅಚೇತನವೂ ಸಹ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ — ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾದ ನಿತ್ಯರಾದ ಚೇತನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರನಲ್ಲವೋ? ಅಚಿತ್ತೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ, ನಾರಶಬ್ದವು ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯವಾದ ಚೇತನವರ್ಗವನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಚೇತನವರ್ಗವನ್ನೂ ನಾರ ಶಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ಚೇತನಃ ಚೇತನವೆರಡೂ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಚೇತನಾಚೇತನಂ ಸರ್ವಂ - ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮಸ್ತವೂ, ಯತ್ - ಯಾವುದು, ವಿಷ್ಣೋಃ - ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ, ವೃತ್ತಿರಿಚ್ಛತೇ - ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೋ, ತತ್ - ಇದಂ - ಅಂತಹ ಇದು, ನಾರಂ - ನಾರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಸ್ಯ - ಯಾವನಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಆಶ್ರಯವೋ, ಇರುವದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಸತು - ಅವನಾದರೋ ನಾರಾಯಣಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಶಬ್ದವು ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ” ಸಮಸ್ತ ಚೇತನರುಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರವೆಂದು ಪಾದ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗೈಯಾಲ - ಚೇತನವರ್ಗದೊಂದಿಗೇ ಸೇರಿರುವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ಲೆಯಿಷ್ಟು ಕೈಳಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲ - ರಾಃ ನ(ಭವತೀತಿ) ನರಾಃ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ರಾಃ - ಎಂದರೆ ಪ್ಲೆಯಿಷ್ಟು ಕೈಳ್-ನಾಶವುಳ್ಳವು, ನರಾಃ - ಎಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲೇ ಯಾದಲ್-ಸ್ವರೂಪಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾಹತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್ - ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್-ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾನ - ನರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಳುಡೈಯ ಸಮೂಹಜ್ಞಳ್ ನಾರಜ್ಞಳ್ - ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮೂಹಗಳು ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಭಗವದ್ವಾಚಿ ನರಕಬ್ಧೀನ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ಬೋಧಿತ ಭಗವದ್ಗುಣಾನ್ಯಾಹ

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಯಿರುಕ್ಮಚ್ಚೈಯೋದೇ ತದ್ಗತದೋಷ
ಜ್ಞೈಯಮ್, ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತೇ ದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್, ಕಳಿಕ್ಕಿರ ಕ್ಷಯರಹಿತ
ನೆಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲಾಮ್, “ ಸ್ವನಯೇ ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲಾಮ್

ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವ ನರಕಬ್ಧದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲವು ಭಗವದ್ಗುಣಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರು
ತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹುವ್ರೀಹಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಸಾಲಭ್ಯವೂ
ಕೃಪಾತಿಶಯವೂ, ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ನರತ್ವವೂ ಉಪಾಯತ್ವವೂ ಉಪೇಯ
ತ್ವವೂ ಆಧಾರತ್ವವೂ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು,
ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳುವದ
ರೊಂದಿಗೆ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ. ಇತರರು ಹೇಳುವ ಸ್ವರೂಪೈಕೈ
ಮೊದಲಾದ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ನರಕಬ್ಧವು ಸಾಮಾನ್ಯ
ನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದಲೂ
ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ನಾರಕಬ್ಧದಿಂದಲಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಸರ್ವ
ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟನಾಯಿರುಕ್ಮಚ್ಚೈಯೋದೇ - ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಚಿವಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ಇರೋಣ ಮೊದಲಾದವು ಇದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿವದದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವಾಗಿ
ಹೊಂದಿರುವ ಶರೀರಿತ್ವದ ಸೂಚಿತವು ; ತದ್ಗತದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್ - ಅಚಿತ್ತು
ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಭೇದ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ತತ್ಪ್ರ
ಯುಕ್ತೇ ದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್ : ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ
ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕಿರ - ತೋರಲಾಡಿಸುವ ಎಂದರೆ ಅವು ಸರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ
ಲ್ಲವೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ, ಕ್ಷಯರಹಿತ ನೆಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲಾಮ್ - ಬೀಜ
ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವಿವರಣೆಯು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಯವಿವರಣೆಯ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದಲೂ, ಇದರಿಂದ “ ಅಸ್ತಿ, ಜಾತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಣಾಮತೇ, ವಿನಿರ್ವಹತೇ, ಅಪ
ಕ್ಷೀಯತೇ, ವಿನಶ್ಯತೇ ” ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯು, ಮೂಲಕ ದುಃಖಾದಿ
ದೋಷ ರಹಿತವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದಾದ ; ಸ್ವನಯೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾ
ಲಾಮ್ - ಸ್ವನಯೇ ಎಂದರೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಧರ್ಮವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ
ಎಂದರೆ ನಯತೀತಿ ಪರಃ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದಾದರೂ, ಅದು ಪದ
ದಿಂದ ನರ ಅದರ್ಥದೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಬಿಲ ತಮಿಷನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ತೀತಿ

“ಜಹ್ನು ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎನ್ನು ನಾಮಧೇಯಮಾಗ ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾ
ಲುಮ್, (೨) “ಆಪೋ ನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾ ಸ್ತಾ ಏವಾ ಸ್ಯಾ ಯನಂ
ಪುನಃ” ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯೆತ್ತಾಲೇ, (೩) ಆಪೋನೈ ನರಸೂ
ನವಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ನರಶಬ್ದಮುಮ್ ನಾರಾಯಣನೈ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದೆನ್ನು
ಮಿಡಮ್ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗೈಯಾಲುಮ್, ನರನೆನ್ನು ನಿತ್ಯನಾಯ್, ಸರ್ವ

ನರಃ ಎಂದೂ, ರಿಷ ಹಿಂಸಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ನರಿಷ್ಯತೀತಿ
ನರಃ ಎಂದರೆ ವಿಕಾರ ರಹಿತನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಇತರ ಧಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು,
ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ನರ ಶಬ್ದವು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಬೋಧಿಸು
ತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಜಹ್ನು ನಾರಾ
ಯಣೋನರಃ” ಎನ್ನು-ಎಂಬದಾಗಿ, ನಾಮಧೇಯ ಮಾಗ ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾ
ಲುಮ್ - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ (೨) ಆಪಃ - ಅಪ್ಪು
ಗಳೂ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಅಚಿತ್ತೂ ಆದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮರೂ
ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾಃ ನಾರಾಯಣ
ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಅಸ್ಯ ಪುಂಸಃ - ಈ ನಾರಾಯಣ ನಾದ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ತಾ ಏವ - ಈ ಅಚಿತ್ತೂ ಚಿತ್ತುಗಳೂ, ಆಯನಂ - ವಾಸ
ಸ್ಥಾನವು” ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯೆತ್ತಾಲೇ - ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್
ದಿಂದ ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವು. (೩) ಆಪೋನೈ ನರ
ಸೂನವಃ - ಅಪ್ಪುಗಳು ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೂ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ
ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಜನಿಸಿದವು, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ನರ ಶಬ್ದವೂ, ನಾರಾಯಣನೈ
ಶೊಲ್ಲುಗಿರದೆನ್ನು ಮಿಡಮ್-ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು, ಸುವ್ಯಕ್ತ
ಮಾಗೈಯಾಲುಮ್-ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ನರ ನೆನ್ನು-ನರನೆಂಬದಾಗಿ
ನಿತ್ಯನಾಗಿ, (ರೀಚ್ ಪಿಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದಂಟಾದರ್ಥವು) ಸರ್ವ ನೇತಾ
ವಾನ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಣನಾದ (ನೃನಯೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಯತಿ
ಎಂಬರ್ಥವು) ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ, ತಿರುನಾಮ ಮಾಗೈಯಾಲುಮ್ - ನಾಮ
ಧೇಯವಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಾರ ಎಂಬ ಪದವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವ
ಗಳನ್ನೂ, “ಶೊಲ್ಲು ಗಿರದ” ಎಂಬೀ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು, ಅಹಿಂಸಾರ್ಥವು ಸಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿತಗಳೆಂದು
ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ [೪]ನರಃ
ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಸಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ - ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತ

ನೇತಾನಾನ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಳ್ಳು ತಿರುನಾಮಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ (೪) ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾ ನರ ಸ್ವಪುರುಷೋತ್ತಮಃ | ನಯತ್ಯಖಿಲವಿಜ್ಞಾನಾ ನಾಶಯತ್ಯಖಿಲಂ ತಮಃ || ನರಿಷ್ಕೃತಿ ಚ ಸತ್ಯತ್ರ ನರ ಕ್ತಸ್ಸಾತ್ಮನಾತನಃ | ನರಸಂಬಂಧಿನ ಸ್ವರ್ವೇ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕಾಃ || ಈಶಿತವ್ಯತಯಾ ನಾರಾ

ಮನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ ನರ ಸಂಬಂಧಿನಃ - ನರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆಪ್ಯಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು; ಇವು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು, ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವಶರೀರಕತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. ನಯತ್ಯಖಿಲವಿಜ್ಞಾನಮ್ - ಇದು ನೃನಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಥವು, ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂತಂ” [ಗೀ.] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ನಾಶಯತ್ಯಖಿಲಂ ತಮಃ - ಇದು ನಶ್ ಅದರ್ಶನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಥವು, ಆ ಆಶ್ರಿತರ ಸಕಲ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಇತರರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷಸಂಬಂಧವು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ವಾದವು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ದೂರೀಕೃತವು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ; ಅದುದರಿಂದಲೇ ನರಿಷ್ಕೃತಿಚ ಸತ್ಯತ್ರ-ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ನರಿಷ್ಕೃತಿ - ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು, ಇದು ರಿಷ ಹಿಂಸಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಥವು, ತಸ್ಮಾತ್ - ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಮದಿಂದಲೇ, ಸನಾತನಃ-ಅನಾದಿನಿತ್ಯನಾಗಿ ನರಃ - ನರನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಇದು ರೀರ್ಜೋಷ್ಠಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾಶರಹಿತನೆಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಂದ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಚೇತನಾ ಚೇತನಾತ್ಮಕಾಃ-ಚೇತನಾ ಚೇತನರೂಪವರ್ತಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ, ನರಸಂಬಂಧಿನಃ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇವು ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ, ಈಶಿತವ್ಯತಯಾ - ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಂದಲೂ, ಧಾರ್ಯ ಪೋಷಕಯಾತಥಾ-ಹಾಗೆಯೇ, ಅರ್ಥಿಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಂದಲೂ, ನರಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ನಾರಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಧಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಿಳಿದವರಿಗಿರುವುದರಿಂದ

[೪] ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಿ

ಧಾರ್ಮಪೋಷತಯಾ ತಥಾ | ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವೇನ ಸೃಜ್ಯತ್ವ ಪ್ರವೇಶ ಭರಣೈ
ಸ್ತಥಾ || ಅಯತೇ ನಿಖಿಲಾ ನಾರ್ಫಾ ವ್ಯಾಪೋತಿ ಕಿ ಯಯಾ ತಥಾ(ಯಾ)
ನಾರಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಯನಂ ತಸ್ಯ ತೈ ಸ್ತದ್ಭಾವ ನಿರೂಪಣಾತ್ | ನಾರಾಣಾ ಮಯನಂ
ವಾಸ ಸ್ತೇ ಚ ತಸ್ಯಾಯನಂ ಸದಾ | ಪದ್ಮಾಚಗತಿಸ್ತೇಷಾ ನಾರಾಣಾ

ಆತನಿಂದಲೇ ಆಧೇಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾ
ಯಿತು, ಪೋಷತಯಾ-ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಂದಲೇ
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ; ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗ
ಳಾಗಿ ನಾರಗಳು ಎಂದರೆ, ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವೇನ - ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆಹೇಳಿದ ಈಶಿತವ್ಯ
ದಿಂದುಂಟಾದ, ಸೃಜ್ಯತ್ವ-ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಪ್ರವೇಶ - ತತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತದೇವಾನು
ಪ್ರಾನಿತತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಃ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಭರಣೈ ಸ್ತಥಾ-
ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭರಿಸುವದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಪೋಷಿಸುವದರಿಂ
ದಲೂ, ಜೀತನಾ ಜೀತನರೂಪ ಸಮಸ್ತವೂ ನಾರಗಳು, ನರಸಂಬಂಧಿ
ಗಳು. ಮುಂದೆ ಈ ನಾರ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಯನ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂ
ಟಗುವ ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷಿ ತತ್ಪುರುಷ
ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥಗಳು ಮುಂದಿನ ಎರಡುಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು; ಇಂತಹ
ನಿಖಿಲಾರ್ಫ ನಾರ್ಫಾ ಸಮಸ್ತ ಜೀತನಾಜೀತನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅಯತೇ -
ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ತಯಾ ಕ್ರಿಯ
ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ - ವ್ಯಾಪನ ಪೋಷಣ ನಿಯಮನಾದಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ
ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಸಮಸ್ತ
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು ನಾಶರಹಿತಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳೇ ಜೀತ
ನಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅವು ಉಂಟೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ
ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾತ್ಮಾಪಿ-ಈ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾ
ದಿಗಳು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಜೀತನಾನುಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ
ಅಯನಂ-ಸಾಧನವು; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ? ಹೈ-ಆ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾ
ನಂದಾದಿಗಳಿಂದ, ತದ್ಭಾವನಿರೂಪಣಾತ್-ವರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು “ಸತ್ಯಂ
ಜ್ಞಾನಮನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ”ಇತ್ಯಾದಿ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುವದರಿಂದ.
ಇದು ನಾರಾಣಾ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯಸಃ ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದಿಂದ ಮೊರೆ
ಯುವ ಅರ್ಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರೂ
ಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವಾದಿಗಳು
ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿಯಾಪತಿತ್ವವೂ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂ
ಪಕ ಧರ್ಮವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನರಸಂಬಂಧಿಯಾದುದರಿಂದ ನರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿ

ಮಾತ್ರಾಂ ಸದಾ || ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾದಿಗಳಿಲ್ ನಿರ್ದಿಚನಂ ಪಣ್ಣಿನ ಪಡಿಯೇ “ನರಸಂಬಂಧಿ ನಾರಮ್” ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರನುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಜ್ಞಳುಮ್, ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳುಮ್, ವಿಗ್ರಹವಿಶೇಷಜ್ಞಳುಮ್, ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾ ಮ್, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಪೋದು, ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸರ್ದತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಆಶ್ರಯತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ ನಿರ್ಮಮ್ ಪ್ರಕಾರಮ್ ವಿವಕ್ಷಿತಮಾಲೇ ಸ್ವನಿಷ್ಠತ್ವಾದಿಗಳ್ಳಿ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು.

ದವಳು. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಪಾಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ದಿಗಳು ; ಇವುಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನಗಳಿಂದ ಸೇರಿರೋಣವೂ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದುದು. ಮುಂದೆ ವಕ್ಷ್ಯ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ನಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ ವಾಸಃ - ನಾರಾಯಣನು ನಿತ್ಯರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಆಯನವೆಂದರೆ ವಾಸಃ - ಆಧಾರನು, ಆಶ್ರಯನು; ತೇಜ-ಅವರೂ ಕೂಡ, ತಸ್ಯ - ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಆಯನಂ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ಇರಲು ವಾಸಸ್ಥಾನವು. ನಾರಾಣಾಂ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಾಂ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ, ಸದಾ - ಯಾನಾಗಲೂ ಪರಮಾಗತಿಃ - ಪರಮ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾದಿಗಳಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಿರ್ವಚನವನ್ನು, ಪಣ್ಣಿನ ಪಡಿಯೇ - ಮಾಡಿದಹಾಗೆ, “ನರಸಂಬಂಧಿ ನಾರಂ, ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ (೧) ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೂ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ, (೨) ವ್ಯಾಪಾರಂಗಳುಮ್ - ಅವತಾರಗಳ ಸಾಧುಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಕು ನಿಗ್ರಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೂ (೩) ವಿಗ್ರಹ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳು - ಪರಮೋದ ವಿಧವ ಮೊದಲಾದ ಐದು ವಿಧ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ (೪) ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳ - ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರುವ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನಜ್ಞಳು ಎಲ್ಲವೂ, ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುತ್ರಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಪೋದು - ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದಾಗ. ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸರ್ದತ್ತುಕ್ಕುಂ ಆಶ್ರಯತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶೇಷಿತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ವ, ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳು ಬೋಧಿತವು, ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮ್ - ವಿವಮ್, ಪ್ರಕಾರಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮಾಗಿಯೇ - ಪ್ರಕಾರವು

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವನಿಷ್ಠತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಚೊಲ್ಲಾಗಿರದು-“ಸ್ವೀಮು ಹಿನ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ” ಎಂದೂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ “ಜ್ಯಾಯಾ” ಎಂದೂ “ನ ತಸ್ಯೇಶೇ ಕಶ್ಚನ, ತಸ್ಯ ನಾನು ಮಹದ್ವಶಃ” [ತ್ರಿ.೧ನೇ ೧. ೨] ಎಂದೂ “ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ” [ಶ್ರೀ. ೬. ೯] ಎಂದೂ, “ನೃತತ್ಸನು ಶ್ವಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂದೂ [ಶ್ರೀ. ೬. ೮] ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲವು, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಪದವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಾರ ಅಯನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಈ ವೇಲಿನದು ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವು “ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿ” ಎಂದು ಆರಂಭವು; “ಶೊಲ್ಲಾಗಿರದು”, ಎಂದು ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿತವು.

ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ನಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿಸುವ ನಾಮವು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯ ರಸರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಅಚಿನ್ನಿ ಶ್ರಾದ್ವಿಶುದ್ಧಾಚ್ಚ ಚೇತನಾತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ | ವ್ಯಾಪನಾದ್ವರಣಾತ್ಸ್ವಾಮ್ಯಾದನ್ಯಃ ಪಂಚದಶೋ ದಿತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಭರಿಸಿ, ಸತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ವಾದುದರಿಂದ ನಿಯಮಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುವದರಿಂದ, ಆತನು ನಮಗೆ ಈಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನು ಶೇಷಿಯು; ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿರುವ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು. ಹೀಗೆ ೧೫ನೆಯ ಗೀತಾರ್ಥಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ “ಮನು ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” ಎಂದೂ “ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ” ಎಂದೂ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡದೆ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಅಲ್ಲವು. “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮಾವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕವರ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ಣಕತೋರವಾಕ್ಯವು. ತಾನು ದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದವೇ ವಿನಃ, ಅವುಗಳಿಗೆ

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ವೈಭವೇನ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿಃ

ಇಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಪನ ಭರಣನಿಯಮನ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ವೇರುಪಟ್ಟಿ
ರುಕ್ಕಿರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನುಕ್ಕುಮ್, ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳುಕ್ಕುಮ್, ಕುದೃಷ್ಟಿ
ಗಳ್ ಚೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮಮ್ ಕಳಿಯುಮ್ಮಡಿ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ
ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಾದಿ ವೈಭವಮು ಮಿಜ್ಜೀ ಫಲಿತಮ್.

ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದೇ ಪರಿತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು.
ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನೋಕ್ತವಾದ ನಿರ್ವಚನದಿಂದ,
ಏರ್ಪಟ್ಟಹಾಗೆ, ವ್ಯಾಪನ ಭರಣ ನಿಯಮನ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ - ಸರ್ವ
ವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಭರಿಸಿ, ನಿಯಮಿಸಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವದರಿಂದ
ವೇರುಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕಿರ - ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ
ತಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ, ಪುರುಷೋ
ತ್ತಮನುಕ್ಕುಮ್ - ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ "ಉತ್ತಮಪುರುಷಸ್ತ್ವನಃ"
ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೂ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳಕ್ಕೂ - ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಜೀವರುಗಳಿಗೂ, ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ್ - ವೇದವಾಕ್ಯ
ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯವುಂಟಾಗಿರುವದರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ವೈತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ
ಅರ್ಥಹೇಳುವವನು, ಶೊನ್ನ - ಹೇಳಿದ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮಮ್ - ಪರಮ
ಪುರುಷನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದಿಲ್ಲ ಏಕೈ ಉಂಟು ಭ್ರಮವೇ
ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಅದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಗನ್ನಿಧೈ ಎಂಬ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ
ಎಂಬಿವೇ, ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸಜ್ಜ ಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು; ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಮೂತ್ರವಲ್ಲದ, ಜಗನ್ನಿಧೈ
ಎಂಬುದನ್ನೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣವೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವು; ಭ್ರಮವು, ಕಳಿಯುಂಜುಚಿ-ಹೋಗುವದಾಗಿ, ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಸರ್ವಶಬ್ದ
ವಾಚ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ, ವೈಭವಮ್-ಮೂರ್ತೀತ್ವದೂ, ಇಬ್ಬರೂ ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನದಿಲ್ಲ, ಫಲಿತಮ್ - ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ "ತತ್ತ್ವ
ಮಸಿ" ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಂತಃ "ಪರಮೇವೇದ್ವಿತ್ತೇಯಂ"
"ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ," "ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮಿ" "ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ
'ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯುತ ದೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಅಕ್ಷಿ
ಪಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ, ಘಟಕ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಹಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವದಿಗೆ

ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ೧೯೦೦ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಿಕವದವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವಯಜ್ಞಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವವೂ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ? ಎಂದರೆ, ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾದ ಜೀತನಾಜೀತನಗಳಿಗೂ ಆಧಾರನೂ ಶೇಷಿಯೂ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು, ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್, ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ ಬಲಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆಗ ಶರೀರ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿದೇಶಿಕರವರು ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪನ, ಭರಣ, ನಿಯಮನ, ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು ಸರ್ವ ಶರೀರಿತ್ವವೂ ಸರ್ವನಿಯಮನತ್ವವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವೂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗಿನ ಶಂಕರಾಭಿಪ್ರಾಯಶೋಧಕರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವರ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವರ ಮುಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ “ಯಥಾ ಸ್ತ್ರಿಯಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಸಂಪರಿಷ್ಕೃಕ್ತೋ” ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಾಂತವು. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತನಿಗ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಾವಯವಗಳುಂಟೆಂದು, ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ, “ನಿತೇನೈವಮನಸಾ ಕಾಮಾಕಪಶ್ಯಕ್ ರಮತೇ” ಎಂದು (ಭಾಂ. ಲ. ೧೨. ೫)ರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ? ಅವರು ಹೇಳಿದುದು ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾವವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ಸಮಸ್ತ ಅತ್ಮರಿಗೂ ಇರುವ ಸಮಾನ ಭಾವ”ವೆಂದಾಗಬಹುದು. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕಾಲೇಜಿನ ಆದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು “This is also not the absorption of Ego in Brahmin” ಮುಕ್ತಿಯು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಥ ಶೋಧಕ ಕಾರಣೋ ಸಾಸನ ಫಲ ಬೋಧಕಾರ್ಥಾ ಅಪಿ
ನಾರಾಯಣ ಪದೇ ಸಂತಿ.

ನರಶಬ್ದ ತ್ವಾಲೇ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್, ನಾರಶಬ್ದ ತ್ವಾಲೇ
“ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣಿ” ಎಜ್ಜಿಂಯಾಲೇ ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ
ಮುಮ್, “ಅಯನ” ಶಬ್ದ ತ್ವಾಲೇ ಅವೋ ಉಪಾಸನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಳ
ಮಲ್ಲಾಮ್, ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಜ್ಞಳಾಗಿರನ.

ಶೋಧಕ ಕಾರಣ ಉಪಾಸನ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ
ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿವೆ.

ಅನಂತರ ಶೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳೂ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳೂ
ಉಪಾಸನಾದಿ ಉಪಾಯತ್ವ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳೂ, ಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿ
ಗಳ ಅರ್ಥಗಳೂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೋಧಿತಾರ್ಥಗ
ಳನ್ನೂ ಸಜ್ಜಿಹವಾಗಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇತರ
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದಿ
ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪೇಯತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಬೋಧಿತವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ನರಶಬ್ದ ತ್ವಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು
ನಾರಾಯಣವಾಚಕವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ನರಿಷ್ಕ
ತೀತಿ ನರಃ ಎಂಬುವರಿಂದ ದೋಷರಹಿತನು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ
ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ “ಸತ್ಯಂಜ್ಞಾನಮನಂತಬ್ರಹ್ಮ” “ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮು
ಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರ ಮವರ್ಣ ಮಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಂ ನಿತ್ಯಂ
ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ” “ನಿಷ್ಕಳಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿರ
ವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಂ” “ಅಸ್ಥೂಲ ಮನಣ್ಣುಪ್ರಸ್ತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯ
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೂ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರೂಪಿತ
ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ಸಹ ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನರಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ
ಅರ್ಥವೂ, ನಾರಶಬ್ದ ತ್ವಾಲೇ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ, “ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣಿ”
ಎಜ್ಜಿಂಯಾಲೇ - ಭಗವಂತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು ಯಾವವೋ,
ಅವು ನಾರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್, ವ್ಯಾಸ

ನಾರಾಯಣಶಬ್ದೇನ ಅನ್ಯದೇವತಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇದೇನ ಸ ಏನ ಪರತತ್ವಮ್

ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಲೇ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಯುನಾಯ್ ಸರ್ವನಿಧ ಬಂಧುಪುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಸಶ್ವೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವ “ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ, ಯತ್ಪ್ರಯನ್ತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ” (ತೈ. ಭೃಗು.) “ಅತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸ್ಪಂಭೂತಃ” “ನಾರಾಯಣಾ ದ್ವೈಹ್ಯಾಜಾಯತೇ, ನಾರಾಯಣಾದ್ಬ್ರೂಹ್ಮಜಾಯತೇ” “ಸದೇವಸೋಮ್ಯೇದಮಾಗ್ರಾಸೀತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ-ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಇದು ಅಬಾಧ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಉಪಲಕ್ಷಣವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ರಕ್ಯತಿ ಪುರುಷರು ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವು, ಇವು ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥಗಳು. ಅಯನೇಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಸನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ-ಈತೇ ಅನೇನೇತಿ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗಿ ಅವಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈತನೇ ಇತ್ಯೇಯನಂ ಎಂಬ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಚಿಯಾಗುವದರಿಂದ “ಅಮೃತ ಸ್ಯೇಷ ಸೇತುಃ” “ತಮೋಪಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇದಭವತಿ” “ನಿಜಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ” “ಸತ್ಯತುದ್ಧಿ ಭವಾಸ್ಕೃತಿಃ ಸ್ಕೃತಿಲಂಭೇ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ಭಾವವು, ಇಚ್ಛೇ-ಈ ನಾರಾಯಣಪದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶಜ್ಞಳಾಗಿರನ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದ್ಯೋತಿತವು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅತನೇ ಪರತತ್ವವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವು ಎಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಲೇ - ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಯೂ ಸರ್ವನಿಧ ಬಂಧುವೂ ಆಯಿರುಕ್ಕಿರ-ಅಗಿರುವ ಸಶ್ವೇಶ್ವರನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತಾಂತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾಗಿ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವನಾಗಿ, ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾನ್ - ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನು. ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ

ದೇವತಾನ್ತರ ವ್ಯವತ್ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾನಾಂ. ಲೋಕೇತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಸರ್ವ ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕಳುವಾ ಭಗವತ್ಸಂಜ್ಞಲ್ಪತಾತೀ ಬಂಧುತ್ವಳಾನಾರ್ಥಃ.

“ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಪದಕಸಾಹ್ವಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಳೋ ನಾರಾ ಯಣಃ” “ಮಾತಾಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃನ್ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬುವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಿತ್ವವು, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವೂ ಉಪವೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅಂತಹ ಅಂತರ್ಮಾರ್ಮಿಯೂ, ಮತ್ತು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೂ, ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿತು. ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಸಲಹುವಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ವಾಮಿಯೂ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವನು. ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಭ್ರಾತಾವಿನಹಾಗೆ, ಸಹಸಾತ್ಮನು ಹಿತಚಿಂತಕನು. ನಿವಾಸವೃಕ್ಷಸ್ವಾಧೂನಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶಾಸ ಸ್ಥಾನವು. ಶರಣಂ - ಕೃಷ್ಣಂಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು, ಸುಹೃತ್ - ಕಷ್ಟದಶೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡು ಡುವವನು, ಇಂತವನು ನಾರಾಯಣನು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನು ಎಂಬುದು, ಏಕಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯಮೂಲಕವೋ, ಎಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧವು. ಇಂತಹ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವು ಸಹಜವಾದುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಸತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪನ ಪಿರಸಂಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನಮಗೂ ಆತನಿಗೂ, ಈ ವಿಧ ಬಂಧುತ್ವಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಪಿತೃತ್ವಾದಿ ಬಂಧುತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವೂ ಸತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪನ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆಗಳಾದರೂ, ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಸೋಪಾಧಿಕಗಳು. ಆ ಉಪಾ ಧಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕೇತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಸರ್ವ ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕಳುವಾ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ಸಂಜ್ಞಲ್ಪ ತಾತೀ - ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭಗವಂತನ ಅನಿತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದ, ಬಂಧುತ್ವಳಾನಾರ್ - ಸೋಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುಗಳಾದವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾ ಯಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಾತೃಕವು, ಐಹಿಕ ಬಂಧುತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕ ಬಂಧುತ್ವವೆಂದೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. “ಅಪ್ರಾತಾಪನೈಹಾರಾಚೀರಿಕೈಶ್ಚಂ ಸೋಪ ಲಕ್ಷಯೇ ಭರಾ ಬಂಧುತ್ವ ಭ್ರಾತಾಚಿ ಪಿತಾಚಿ ಮಾತು ರಾಘವೇ” ಮೊದಲಾದವು.

ರಾಯನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಿತೃಭಾವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೋರಿಬರಲಿಲ್ಲವು; ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದರಿಂದ ಆತನು ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾವಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಲಾರನು, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ? ಎಲ್ಲವೂ ಪರತತ್ವವಾದ ರಾಮನೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಕಷ್ಟ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುವು, ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಭ್ರಾತೃವೂ, ಹಿತಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿಯಾದ ಪಿತೃವೂ ಎಲ್ಲವೂ, ನಮ್ಮ ರಾಘವನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನೇ ಎಂದು, ಸುಮಂತ್ರನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವನು ಹೇಗೆ ತಂದೆಯಾದಾನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ತಂದೆ ಮಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂಧುತ್ವವು ಶರೀರಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಕೃತವಾದುದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧವು ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಾರವಿಲ್ಲವು. ಪತಿ ಪತ್ನೀ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗ ತೊಲಗತೋ ಆಗ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವೂ ಆಗ ತೊಲಗಿತು ಎಂಬೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಭ್ರಾತಾ, ಭರ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆಂದರಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ “ಗತಿರ್ಭರತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಶೃಂಗಂ ಸುಹೃತ್” (ಗೀತಾ ೯-೧೮) ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಉಂಟು.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಈತನು ತಂದೆ, ಇವಳು ತಾಯಿ, ಈಕೆಯು ಹೆಂಡತಿ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳು, ಈತನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ಈತನು ಭೃತ್ಯನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಈತನೂ ಇವರುಗಳೂ ಸಹ ಅವರವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಂಧುತ್ವಗಳು ಇವು, ಎಂದು “ಲೋಕತ್ತಿಲುಳ್ಳ” ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವ (೬. ೫. ೬) ನವಾ ಅರೇಪತ್ಯುಃ ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋಭವತಿ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋಭವತಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ನವಾ ಅರೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ” ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಅಸೇಕ್ಷೆ

(೧) “ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ” (೨) “ಎನ್ಪಿರಾನೆನ್ದ್ರೆ”

ದರೆ ಆಗ ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗುವನು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರು ವದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಜ್ಜಲವಿಧೀನವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವೂ, ಆಳವೂ ಚಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೋಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ, ಉಂಟು ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ ತ್ವ ಮೇವಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ | ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಾನುಷೇವದೇವ” ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ-ನೀನೇ ತಾಯಿಯು, ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾ ಡುವನೂ ಸೃಷ್ಟ್ಯನಂತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ನೀನೇ; ಪಿತಾತ್ವಮೇವ - “ಅಹಂಜೀವ ಪ್ರದಃ ಪಿತಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರುವ ಹಾಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯೂ ನೀನೇ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಃ- ಕನ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತೈಸಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾದ ಕಳತ್ರ ಸುತ ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನೇ, ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ - ಗುರು ವಿನ ಹಾಗೆ ತತ್ಪರಿತ ವುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾ ನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಉಪಾಯಾಸುಷ್ಣಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಗುರುವೂ ನೀನೇ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಯನೂ ಫಲಪ್ರದನೂ ನೀನೇ, ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ - ದ್ರವಿಣವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಅನ್ಯತಂ ಸಾಧನಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮನಿಷಿಣಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರತಪದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕನೂ ಸಾಧ್ಯನು ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಧನವೂ ನೀನೇ, ಅದುದ ರಿಂದ ತ್ವಮೇವಸರ್ವಂ - ವಾಸುದೇವ ಸ್ವರ್ಮಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೂ, ತ್ವಮೇವವು.

(೨) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—

ಎನ್ಪಿರಾನೆನ್ದ್ರೆಯೆನ್ನು ಡೆ, ಚ್ಚು ತ್ವಮೇನಕ್ಕರಜೆನ್ನು ಡೈವಾನಾಳ್ |
ಅನ್ಪಿನಾಲರಕ್ಕರವೆರುಕ್ಕೊಳನೆರುಕ್ಕಿ ಯವರುಯಿರ್ ಚೆಗುತ್ತವೆಕ್ಕುಣ್ಣಲ್ |
ವಮ್ಪಲಾಂ ಚೋಲ್ವಿ ಮಾಮದಿಳ್ ತಂಜಮಾಮಣೆಕ್ಕೋಯಿಲೇವಣಜ್ಜಿ |
ಸಮ್ಪಿರಾಳುಯ್ಯನಾಕಣ್ಣು ಕೊಂಡೇನ್, ನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನುಮ್ ನಾಮಮ್ ||

(೧) ಗಾಂಧಾರಿ ವಾಕ್ಯ. (೨) ಪೆರಿಯ ತಿರು. ೧. ೧. ೬.

(೩) “ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಡಿಯೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನೊರುವನುಮೇ.

ಅರ್ಥ.— ನಮ್ಮಿಕಾಳ್ - ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಭವದಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾಯಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವಗಳಿರಾ, ಎಂಬಿರಾಳ್ - ನನಗೆ ಮಹೋಪಕಾರಕನಾಗಿರುವ, ಎನ್ ತಂದೈ - ನನಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾದ, ಎನ್ನುಡೈಚ್ಚುತ್ವಂ - ನನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧ ಸಂಬಂಧವೂ, ಬಂಧುವೂ ಆದ, ಎನರ್ಕ್ಕು ಅರಶು - ನನ್ನನ್ನಾಳುವ, ಎನ್ನುಡೈ ಯೆನಾಳ್‌ನಾಳ್ - ನಾನು ಬದುಕುವ ಆಯಸ್ಸೂ ಸಹ ಆದ ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕರ್-ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ವೆರುಕ್ಕೊಳ - ಭಯಪಡುವಹಾಗೆ, ಅಂಬಿನಾಲ್ - ಬಾಣದಿಂದ ನೆರುಕ್ಕಿ - ಹತಮಾಡಿ, ಅನರ್ ಉಯಿರ್ - ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು, ಚೆಗುತ್ತ - ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ, ಎರ್ಯ್ ಅಣ್ಣಲ್ - ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿತ್ಯವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ, ವಂಬು - ಸರಿವಳವನ್ನು ಉಲಾಮ್ - ಬೀರುತ್ತಿರುವ, ಶೋಲೈ - ಊರುಗಳನ್ನೂ, ಮಾ - ಎತ್ತರವಾದ, ಮದಿಳ್-ಮಿದೈಗಳಿಲ್ಲ, ತಂಜಮಾನುಣಿ ಎಂಬ ತೋಯಿಲೆ - ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ವಣಜ್ಜಿ-ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಾನ್‌ಉಯ್ಯ - ನಿಮ್ಮಹಾಗೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣಮೆನ್ನುಂ ನಾಮಂ - ಪಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು, ಕಣ್ಣುಕೊಂಡೇನ್ - ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೊಂಬಿರುವ ಅರ್ಥವಾದ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಧಿತವಾಗಿರುವ “ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರತಾ ನಿನಾಸಂ ತರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗುರ್ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಲೋಕ ಗುರುವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿಳಿದೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು.

೩. “ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತ್ವಮೇವತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿಗತಿಶ್ಚಾಪಿ ಜಗತಾಮಾತ್ಮದೀಯಸ್ತ್ವದ್ಭೂತ್ಯಸ್ತವಪರಿಜನಸ್ತದ್ಗತಿರಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚೈವಂ ಸತ್ಯಹ ಮಪಿ ತವೈವಾಸ್ಮಹಿಭರಣಿ” ಎಂಬುದು ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು. ಇವರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ದಾಯಧನದ ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠ ಸುಖವನ್ನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡುವನು ನೀನೇ, ಮಾತಾತ್ಮಂ - ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲವಲ್ಲೂ ಜನನಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಿರುವವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷತನು ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಯಿಯು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಐಹಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಂಟುಮಾಡುವನೂ ನೀನೇ, ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರನಾದ ಮಗನು ಹೇಗೆ ತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬ

(೧) “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ಸಕಲಾಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೀಯುರಿಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ”

ರೀಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತವರಾಧೀನ ನಾಗಿಯೂ ಇರುವವನು ನೀನೇ. ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ತಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿವಾರಕನಾಗಿರುವವನು ನೀನೇ; ದೇಹಾವಸಾನಾನಂತರ ತನಗೆ ಸಮ ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನಂವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನೂ ನೀನೇ. ಹಂಸ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಲೋಕ ಗುರುವೂ ನೀನೇ, ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ನಾನೇ, ನೀನೇ ನಾಥನಾಗಿ ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತನು ನಾನು; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವನೂ ನಾನೇ, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವು, ಹೀಗೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ವಿರುವದರಿಂದ, ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು, ಸರ್ವ ಭರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಒಂನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ, ಉಪಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಪರಾಬರಿಸಿ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಯೇ- ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊರುವನು ಮೇ-ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇವನು ಇನ್ನಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಲೋಕದ ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಬಂಧು, ಸ್ನೇಹಿತ ಗುರು ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲವೂ ಸೋಪಾಧಿಕವೇ ವಿನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮೇಲೆ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಅ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಂಜನೇಯನನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಕಂಡು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ಅಂಜನೇಯನು ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದುದ ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ತೋರಿಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸರಸವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಪಾವಚಾರಿಯಾಗಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿರುಪಮ ವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಯ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರಸಾದೇ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು, ಅನುಗ್ರಹವು ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ, ಸಕಲಾಃ - ಸಮಸ್ತರಾದ, ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ - ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧೀಯಾಃ - ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವ ದರಮೂಲಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾಗುವರೋ ತಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗುವರೋ, ಮುಂದೆ ಇದರ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು “ಸರಾಮೋ ವಾಸರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತಿ” ಅಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ರಾಮನು, ವಾಸರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದ ಸುಗ್ರೀವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಎದರು ನೋಡು

(೧) ರಾಮಾ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ. ೪. ೨೨.

ಎನ್ನುಮ್ (೨) “ಪ್ರಸನ್ನಮಭವತ್ಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಚರಾಚರಮ್” (೩)
 “ಪ್ರಸನ್ನೇ ದೇವದೇವೇಶೇ” ಎನ್ನುಮ್ ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ ಅವ್ ಪ್ರಸನ್ನ

ತ್ತಾನೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಲೋಕ ವಿಡಂಬನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ರುತ್ತಾನೆ! ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಾಭಾರಣವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯು ಇತ್ಯಾದಿ ವಂತೀಯರಿಗೇನೇ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶವು. ಶ್ರೀರಾಮನು ದಶರಥನ ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದ ರಾಜನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಾಜನಾಗಿ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ - ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿರಲಾಗಿ, ಸಕಲಾಃ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ - ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಆರ್ದ್ರನಾಗಿರುವ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಮಾಂತರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವು ಪರತ್ವ ಸೂಚಕ ವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಲೋಕ ಪಾಲಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥಮಿಚ್ಛತಿ” ಎಂದೂ “ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶರಣ್ಯ ಶೃಣಂ ಪುರಾ | ಗುರುರ್ಮೇ ರಾಘವಸ್ತೋಯಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಶರಣಂ ಗತಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು, ಈಗ ವಾನರಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ; ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು, ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನು ಈ ಅಲ್ಪನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವನು” ಎಂಬುದು ಈಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ; ಇದು ಎಂತಹ ಸೌಶೀಲ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

(೩) “ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ - ಭಗವತ್ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂದರೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾದಂಥವನಿಗೆ, ಚರಾಚರಂ - ಜಙ್ಗಮ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಸನ್ನಮಭವತ್ - ಪ್ರತಿಕೂಲವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗು ತ್ತದೆ,” (೩) “ದೇವದೇವೇಶೇ - ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಆದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನ ಪ್ರಸನ್ನೇ - ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಲಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಲೋಕವೂ ಅಂತವನಿಗೆ ಅನು

(೨) ಇತಿಹಾಸಸಮುಚ್ಚಯಂ ೩೩.೧೪೧. (೩) ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯ ನೆಂದು ಶಿಟ್ಟಿಲ್ಲೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಾನಾಲ್ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾವಾ ರೊರುನರು ಮಿಲ್ಲೈ. ಇವ್ವೀಶ್ವರನುಕ್ಕು
(೪) "ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ" ಎಜ್ಜಿರ ವಾಕಾರಮ್ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಮ್.

ಕೂಲವಾಮುದೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು" ಎನ್ನೈ
ಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಅವನ್ ಪ್ರಸನ್ನನಾನಾಲ್ ಆತನು
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನಾದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲರಾವಾರ್-ಈ ಮೂರು ಲೋಕ
ದಲ್ಲೂ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವರು, ಒರುವರು
ಮಿಲ್ಲೈ - ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲವು, ಪ್ರತಿಕೂಲಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವ
ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ "ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯ
ಲಭ್ಯಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ; ಲಭಿ
ಸದೇ ಇರುವದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ
ನುಗ್ರಹವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರಿಂದಲೂ, ಅರ್ಜುನನಿಗೂ
ದ್ರೌಪದಿಗೂ ದುರೈಯ್ಯನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ
ಯಿಂದಲೂ, ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು
ಜೀತನನ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಸಜ್ಜಲ್ಪವುಳ್ಳವನಾದರೆ, ಆಗಲೂ ಪ್ರತಿಕೂ
ಲವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಂತವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ವರೂ ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬುದು "ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚ ತುರಾಣಗೋವಾ"(೧೦.ಸುಂ.)ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವೂ
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇವ್ವೀಶ್ವರನುಕ್ಕು - ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ,
(೪) "ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ"ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ
ವರಮ ಸಹೃತ್ತು, ಎಜ್ಜಿರವಾಕಾರಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಶೇಷಣವು, ಸ್ವಭಾ
ವಸಿದ್ಧಮ್ - ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿರಲು, ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,
ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಂತರವರು ತಾವೇಸ್ವತಃ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ
ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಅತನೇ ಸರ್ವವಿಧ ನಿರುಪಾಧಿಕ
ಬಂಧುವು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದುಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಒಡನೆಯೇ ಉಂಟಾಗ
ಬಹುದು. ಕೇಗೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪರಮ ಸಹೃತ್ತಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡವೋ? ದುಃಖ ಭಾಕ್ಯಗಳೇ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂದರೆ "ಸುಹೃದಂ ಸ್ವಭೂತಾನಾಂ" ಎಂಬು
ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಂತರವರು ಉಕ್ತಿಯೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತದೆ - "ಜ್ಯಾತ್ಯಾ ಮಾಂ ಶಾನ್ತಿಮ್ಯಚ್ಛತಿ"ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಮ

ಆಕಾರಾಂತರಮ್ ಚೇತನರುದೈಯ ವಾಜ್ಞಾತಿಲಂಘನಮಾಗಿರ ಉಪಾಧಿಯಡಿಯಾಗವನ್ನದು ; ಅದುವುಮ್ ಅಲ್ಪವ್ಯಾಜತ್ತಾಲೇ ಮಾರುಮ್.

ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೇ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಹೃತ್ತು ? ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಲೇಶವಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಂತವನೇ ಆಗಲಿ, ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೇ ಆಗುವನು. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನೆತ್ತಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ನಾನು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವನನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟೀನೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (ರಾಮಾ. ೧೮೩) ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆಯು ರಾಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. — “ತೇನ ವೈತ್ರೀ ಭವತು ತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ” (ರಾ.ಸು. ೨೧-೨೧) ನೀನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ; ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹವು ನಿನ್ನಗುಂಟು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಛತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತ್ರಿನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಮಯವಾಗಿ “ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕಾರವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರಬೇಕು ಆಕಾರಾಂತರವಾದ ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಸ್ವಭಾವವು ತೋರುತ್ತದ್ದಲ್ಲಾ ಅದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದೇನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಆಕಾರಾಂತರಮ್ - ಅನುಗ್ರಹರೂಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಆಕಾರವು, ಚೇತನರುದೈಯ - ಚೇತನರ, ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನಮಾಗಿರ - ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ, ಕೃತ್ಯಾಕಠಿಣರೂಪವಾದ, ಉಪಾಧಿಯಡಿಯಾನ - ಕಾರಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವನ್ನದು - ಉಂಟಾದುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೇ ಸರಿ. ಆತನ ಶಾಸನವಾಗಿ ಬಳಸಿಟ್ಟು ಆತನ ಅಜ್ಞಾನಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸರ್ವವೂ ಉಪಾಧಿಯಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅಂತಹ ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಉಪಾಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಆಗ ಆತನ ಸರ್ವ

(೧) “ಇತ್ತನೈ ಯದಿಯಾಕಾಶಾತಿರಣ್ಯವರಣ್ಯನಾಯು ಪಿತೃವೈ” ಎನಾ
ರ್ಗಳಿರೇ.

ಲೋಕ ಸುಹೃತ್ತೆಂಬ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವು. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅತನ ಸಹಜ್ರ
ಸೌಹಾರ್ದವು ಪ್ರಕೃತವೆಂಬ ಭಾವವು ಅಗಲಿ, ಜೀವನವು ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಪ್ರಸೃತ್ತಿ
ಎಂಬುದು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದುದು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಬಿಬ್ಬ ಜೀವನವು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತವು ಅದುವೆಂಬಿ ಎಂದೆದೆಯಲ್ಲೂ, ಹಾಗಾದರೆ
ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಸ್ವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಇವರು ಜೀವನವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೋ ?
ಎಂದರೆ ಸರ್ಟೀಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತವು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ತಾವು ಇದುವರೆಗೆ
ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಮಾಡಿದುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ದೇವಿ ಅಸದಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತನಾದರೆ, ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಆ ನಿಗ್ರಹವು ಪರಿಹಾರ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಅದೆ ಪುನಃ - ಆ ಅಕಾರಾಂತರವು ಎಂದರೆ
ದಂಡಪ್ರವೃತ್ತಿವು. ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಜವು ಲೇ-ಅಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದರೆ
ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಮಾಡುವುದು - ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಎಂದರೆ ಅಪುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು, ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಕ್ಕರಾ ಪಾಠವಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡು
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಠವು ಹಿಂದೆ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯುಳ್ಳವರುತ್ತದೆ
ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಜೀವನಾಧಿಕಾರವು ಅದೇನು ವೇದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಪುನಃ ಪ್ರಭಾವವನ್ನಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಬಿಡುವುದು. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಜವಾದ ಅಕರನಾನುಮಾನ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂಬ ಮೂರು
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನುಳ್ಳವು ಅದೇನು ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಅತನ ದಾಸರಾದವರಿಗೆ
ಕೃಪೆಮಾಡುವ ಸೌಖ್ಯವಾದಿ ಗುಣವು ನಾವು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದ್ದರೂ ಲೂಪ, ಅದೇಗೋ, ಕೇವಲ ಚಕ್ರವ್ಯುಸುಲಿ ಭೈರವಿತ್ತರೆಯೇ ಎಂದು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಎಂದು, ಎನ್ನಾರ್ ಗಳಿರೇ - ಎಂದು ತೊಂದರೆಯೊಡೆ
ಅಲ್ಲವವರು ಅದೇನಾದರೆ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅದೇನಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಕಾಶವು ಮೊದಲು
ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ಈ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಇಂತಹ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದ
ಲಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಅತನ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಹನವೆಂದಿಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯು

ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾರಾಯಣನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹನವೆಂದಿಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯು

(೧) ತಿರುಮಾರಿ. ೪.

ಅಥ ನಾರಾಯಣ ಪದಸ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾಹ.

ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಮೇಲ್ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪು ಕುಗಿರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗತಾದರ್ಥಾದಿಗಳ್ ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಡುಗಿನ್ನನ. ಸ್ಥೂಲಾನು ಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ ಚತುರ್ಥೀ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಯೋಗತ್ತಾಲುಮ್ ಕೊಳ್ಳಲಾಮ್ ;

ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮಂಡ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪುಗುಗಿರ - ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ - ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಾದರ್ಥಾದಿಗಳ್ - ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬಿನೇ ವೊದಲಾದವು, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಡುಗಿನ್ನನ - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವುವು. ಮುಂದೆ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವೆವು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಾಕ್ಯವು. ಸಂಪ್ರದಾನ ವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಗೋಷ್ಠರವಾಗಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ತಾನು ದಾಸ ಭೂತನಾಗಿರುವವರಿಂದ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಕೈಜ್ಜಿಯ ವೆಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೆನೇ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತಾದರ್ಥವು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನದಾಗಿ ಆದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು, ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥೀ ನಮಶ್ಯಬ್ದಯೋಗತ್ತಾಲುಮ್ ಕೊಳ್ಳಲಾಮ್ - ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಯೂ ಅರ್ಥಹೇಳಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟುವಾಕ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವೇನೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇನೋ ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತ್ಯಾ ಸರಿಹೋಯಿತು; ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೊದು - ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಕ್ಕು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಯೋಜನಾತಿಶಯವಿಲ್ಲೆ - ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲವು.

ಅಪೋದಿ ಚೈತುರ್ಧಿಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಜನಾತಿಶಯ ವಿಲ್ವೈ. (೧) ಷಷ್ಠ ಪಂಚದಶಾದ್ವರ್ತಾತ್ ತೇವಲ ವ್ಯಂಜನೀಕೃತಾತ್ | ಉತ್ತರೋ ಮನ್ತ್ರ ಶೇಷಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ರಿತ್ಯಸ್ಯ ಕಥಿತೇ" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ ಇದು ತಿರಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಹೇತುವಾನ ಪ್ರದೇಶಮ್. ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳಿಲ್ ಫಲ

ಹಾಗಾದರೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಈ ಚತುರ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ, ಮಂತ್ರದ ಸಾರಾಂಶಭಾಗವು. ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಧಿಯೇ ಮಂತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ - ಷಷ್ಠಪಂಚದಶಾದ್ವರ್ತಾತ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಷಷ್ಠವೆಂದರೆ ಅರನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ಣ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚದಶಾತ್ - ವರ್ಣ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಎಣಿಸಿದರೆ ೧೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾಗುವ ಣ ಕಾರದಿಂದ, ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನೀಕೃತಾತ್ - ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನವಾದ ಣ ಎಂಬುವದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರಃ - ಮುಂದಕ್ಕಿರುವ, ಮನ್ತ್ರಶೇಷಸ್ತು - ಮಂತ್ರಶೇಷವಾದ ಅಯ ಎಂಬುದಾದರೋ ಅಸ್ಯ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ, ಶಕ್ತಿಃ - ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು, ಕಥಿತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ-ಅಯ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಶೇಷವಾದ ಅಯ ಮಾತುವದಲ್ಲ, ಶೇಷಿಯಾದವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾದುದೆಂಬ ಅರ್ಥವು ದೊರೆಯುವದರಿಂದ, ಮಂತ್ರದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಈ ಚತುರ್ಧಿಯಿಂದ ವರ್ತಡುವದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಚತುರ್ಧಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯವು ಇಷ್ಟೇ. ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಅರನೆಯ ಅಕ್ಷರವೂ, ಕಕಾರದಿಂದ ೧೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವೂ, ಣ ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವಲ್ಲದಿಲ್ಲದೆ. ಅದಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನ ಭಾಗವಾದ ಣ ಎಂಬದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಅಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇಷವು ಮಾತುವ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಶೇಷಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಫಲಸಿದ್ಧಿರಾದ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಚತುರ್ಧಿಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಷಷ್ಠ ಪಂಚದಶಾತ್ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಹು ಗೂಢವಾಗಿ ಈ ನಾರದೀಯವು ವಿಳಿ ಹೇಳಿತು? ಇತ್ತೀಚಾಗಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ಕೊಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಯ ಎಂದು ನಿಕೇ ಹೇಳ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್ ಇನ್ನಿಡ್ತಲೇವನಾಕರಮು. "ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಲ್ಲಿಂಗಾ ದೌಚಿತ್ಯಾ ದ್ವೇಶಕಾಲತಃ | ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಪವಿತ್ರಜ್ಯಂತೇ ನ ಶಬ್ದಾದೇವ ಕೇವಲಾತ್" ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಒರ ಶಬ್ದತ್ತು ಕ್ಕೇ ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳುಕ್ಕೀಡಾಗ ಅರ್ಥ ಭೇದಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗ್ಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಮ್.

ಕೂಡದು ಎಂದರೆ "ಮನ್ತ್ರಂ ಯತ್ಕ್ಷೇನ ಗೋಪಯೇತ್" ಎಂದಿರುವಾಗ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆಂದು ಗೂಢನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೀಗ ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು.

ಮುಂದೆ ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಸರೂಪ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. — ಯೋಜನಾ ವಿಕೇಷಜ್ಞಿಲ್ - ಚತುರ್ಥಿಯ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ತಾದರ್ಥ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ; ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಮ್ - ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಇನ್ನಿಡ್ತಲೇ ಯಾಗಿರಪ - ಈ ತಾದರ್ಥ್ಯ ಹೇಳಿದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬರೀ ಶಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು; ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ ತ್ತಾರೆ. — ಅರ್ಥಾತ್ - ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಕೇಷದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಕರಣಾತ್ - ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ, ಲಿಂಗಾತ್ - ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ, ಔಚಿತ್ಯಾತ್ - ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ದೇಶಕಾಲತಃ - ದೇಶಕ್ಕು ಕಾಲಕ್ಕು ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ - ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು, ಪ್ರವಿಭಜ್ಯಂತೇ - ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲಾತ್ ಶಬ್ದಾದೇವ - ಕೇವಲ ಶಬ್ದವೂತ್ರದಿಂದಲೇ, ನ - ಅಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲವು. "ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದಾಗೆ, ಒರು ಶಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು - ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳುಕ್ಕೀಡಾಗ - ಸಂದರ್ಭವೇ ವೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅರ್ಥಭೇದಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗ್ಗೆ - ಅರ್ಥ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೇಣವು, ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತಮ್ - ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದತಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಸರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತೇ ಬೇರೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಬೇರೇ, ಎಂದು ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮತುಲ್ಯನಾಗ. ತ್ತಾನೆಂದು ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಅರ್ಥವಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ೫ ನೆಯ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಗಂನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಣಿ - ಒಮ್ಮೆ
 ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು
 ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
 ಏಕೆಂದರೆ “ಹ್ರೇಶ್ವತೇಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವ ಪತ್ನಾಶಿ” ಎಂಬ ಲಿಬ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ.
 ಮುಂದೆ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೬೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ
 ಕುರು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದ
 ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆನು; ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ
 ಮಾಡು ಎಂದು ಅರ್ಥವೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇದಾಸೀನ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಕೋಪ
 ವನ್ನಾಗಲಿ ಆರೋಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರವತ್ಯಪೇಯನ್ನು
 ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯರ್ಥ ಕೃಪಾ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಈ ಮಧ್ಯೆ
 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇದಾಸೀನ್ಯವಾಗಲಿ ಕೋಪವಾಗಲಿ ಉಚಿತವಾದುದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
 ಔಚಿತ್ಯಾತ್ ಅರ್ಥಭೇದ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ
 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ
 ಬಯಸುವನಾಗಿ, ಯಥಾಚಿತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೇಕೆರು-ನಾನು
 ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವು.
 ನಿಮಂತ್ರಣ ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು
 ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ
 ಸಹಸಂಕ್ತಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಸೈಂಧವ
 ಮಾನಯ ಎಂದರೆ ಕುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾ.
 ದರೂ, ಭೋಜನಾಲಯದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕಾಲತಃ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿ
 ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೨ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ೬
 ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು
 ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಅದು ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು
 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದು ಪೂರ್ವಪರಿಣಾಮ. ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ
 ಹೇಳಬಹುದು, ಎಂದರೆ, ಈ ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ನಾರಾಯಣನಿಗೋಸ್ಕರವೇ,
 ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮ
 ಪಿಸಿದರೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಮ ಪರವತ್ಯಪೇಯ ಸ್ವತ್ತು; “ಸ್ವತ್ವ
 ಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಕಿವಮಾ” ಎಂದಿರುವಾಗ ಅವನ
 ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಅವನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದಾಶ್ಚೇಪಿಸಿದರೆ
 ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸಾಧಾರಣತೆ ಹೀಗೆ? ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಸಂಪ್ರದಾನಾ
 ರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ? ಎಂದರೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ
 ದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಪುರಾಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು

ಆಗೈಯಾಲೇ “ದೀಯಮಾನಾರ್ಥ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥ ಮಿ
ಷ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಡಿಯೇ ಪರಸ್ವತ್ವಾಪಾದನ ಮಿವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಡಾ
ದಾಗಿಲುಮ್ ಈಶ್ವರ ತನಕ್ಕು ಶೇಷಮಾನ ವಸ್ತುವೈ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿತ್ತು
ಕೊಳ್ಳುಂಪಡಿ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಿರ ವಳ ವೈಸ್ವತ್ವ ವಿವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಳಿಲ್ ಚತು
ರ್ಥಿಯೈ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥಿಯಾಗ ವಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಪಣ್ಣಿನಾನ್.

ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ಷೇಪ ಬರುವದರಿಂದ, ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಉಚಿತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗೈ
ಯಾಲೇ - ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗ
ಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ, “ದೀಯ ಮಾನಾ
ರ್ಥಶೇಷಿತ್ವಂ-ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ
ಭಾವವೇ, ಸಂಪ್ರದಾನತ್ವ ಮಿಷ್ಯತೇ - ಸಂಪ್ರದಾನತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,”
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಡಿಯೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಪರ
ಸ್ವತ್ವಾಪಾದನಮ್ - ಇತರರ ಸ್ವತ್ವನ್ನೇ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ
ಇತರನ ಸ್ವತ್ವನ್ನು ಇತರನಿಗೇನೇ ಕೊಡುವದು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ವನ್ನು
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವದು, ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಡಾದಾಗಿಲುಮ್-ಈ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲವಾದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವದು ಸಂಪ್ರದಾನ ಹೇಗಾದೀತು ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪ ತಂದರೂ, ಈಶ್ವರ-ಪರ್ಮ
ಶ್ವರನು, ತನಕ್ಕು ಶೇಷಮಾನವಸ್ತುವೇ-ತನಗೆ ಸೇರಿದವಸ್ತುವನ್ನು, ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ
ತನಕ್ಕು ಎಂದು ಒಂದು ಪದವಾದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೇನೇ, ಶೇಷಮಾನ ವಸ್ತುವೈ -
ಶೇಷವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ತಾನೇ ರಕ್ಷಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳು
ಂಪಡಿ - ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಿರವಳವೈಸ್ವತ್ವ -
ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು, ಇವ್ವಿವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಳಿಲ್-
ಆಷ್ಠಾಕ್ಷರ ಪದಪುರ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥಿಯೈ - ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು
ನಾರಾಯಣಾಯ, ವಿಷ್ಣುವೇ, ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು,
ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥಮಾಗ - ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು, ಅಹಿ
ರ್ಬುಧ್ನ್ - ಸಂಹಿತಾಕರ್ತರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದದೇನಮಮ ಎಂದು
ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಈ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಸ್ವತ್ವ
ಪರಮಾತ್ಮನದೇ. ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾದೀತು?
ಎಂದರೆ, ಈ ಮುಮುಕ್ಷುನಿನ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗೊ
ಪತಃ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅದರೆ ಈ ಮುಮುಕ್ಷುವು.

(೧) “ನೀಚೀ ಭಾವೇನ ಸಂದ್ಯೋತ್ಯಮಾತ್ಮನೋ ಯತ್ಸಮರ್ಪಣಂ ।
ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು ಚತುರ್ಥೀ ತತ್ (ಸಾ) ಸಂಪ್ರದಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ । ನೀಚೀ
ಭೂತೋಹ್ಯಸಾವಾತ್ಮಾ ಯತ್ಸಂರಕ್ಷ್ಯತಯಾರ್ಪ್ಯತೇ । ತತ್ಕಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾ
ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ ಇತೀರ್ಯತೇ” ಎನ್ನಾರ ವಚನತ್ತಿಲ್, “ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು”
ಎಚ್ಚೆಯಾಲೇ ನಾರಾಯಣಾನಿ ಶಬ್ದಜ್ಞಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯುಮ್ ಮುಖ್ಯಾ
ನಂ ಪಣ್ಣಪಟ್ಟಿದು.

ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು ಎಂದರೆ ಈ ಅತ್ಮಾವನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ತನಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವು, ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದುದ
ರಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂಬಭಾವದಿಂದ ; ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸು
ತ್ತೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸಮರ್ಪ
ಣಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಸಂಹಿತಾ
ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “ತತ್ಕಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ
ಇತೀರ್ಯತೇ” ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ, ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ
ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬದಕ್ಕೂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರದ
ನಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬದಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅನ್ವ
ಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನೀಚೀಭಾವೇನ-ಶೇಷಭಾವದಿಂದ, ಅತ್ಮನೇ-
ಜೀವಾತ್ಮನ, ಯತ್ - ಯಾವ, ಸಮರ್ಪಣಮ್-ಸಮರ್ಪಣವು, ಸಂದ್ಯೋತ್ಯಂ
ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ ತತ್ - ಅದು, ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿ
ಷು - ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವ ವಿಷ್ಣವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಎಂಬ
ದಿಂದ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬ
ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಎಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು, ಚತುರ್ಥೀ - ಚತುರ್ಥೀವರ್ಧಿ
ಯಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ - ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಸ್ವಲ್ಪವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವುಳ್ಳದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳದು ವಿಷ್ಣವೇ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಶೇಷಭಾವಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಿ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ ನೀಚೀಭಾ
ವೋ - ಈ ಶೇಷಭಾವತನಾದ ಅತ್ಮನು, ಸಂರಕ್ಷ್ಯತಯಾ - ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪವು
ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಸಮರ್ಪಣಾರ್ಥವದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದು, ಯತ್-ಯಾವುದೋ, ತತ್-ಅದು, ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ
ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣವೇ - ವಿಷ್ಣು ವಿಗಾಗಿ

ಮೂಲಮುನ್ತೇ ನಕಾರಾದಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಣಾಭಾಷಾ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೋಪ
ದಿಷ್ಟಾಕ ಸಂಗೃಹ್ಯಾತಿ.

ಇತ್ತಿರುಮುನ್ತತ್ತಿಲ್ ನಕಾರಮ್ ಮುದಲಾನ ಏಳು ತಿರುವಕ್ಷರಜ್ಜಿಳು
ಕ್ಕುಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಮುನ್ತಸ್ತೃತಿಗಳಿರೊನ್ನ ವರ್ಣಜ್ಜಿಳೈ “ನಾಯಕತ್ವಂಚ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಮನತ್ವಂ ಪರೇಪದೇ | ನಾಶಕತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ ನಕಾ
ರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ಮಜ್ಜಿಳತ್ವಂ ಮಹತ್ವಂಚ ಮಹನಂಚ ಕರೋತಿ

ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು, ಇತಿರೈತೇ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,” ಎಜ್ಜಿರ
ವಚನತ್ತಿಲ್ - ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, “ವಿಷ್ಣಾದಿಷು” ಎಜ್ಜಿಯಾಲೇ -
ವಿಷ್ಣಾದಿಷು ಎಂದು ಆದಿಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದಜ್ಜಿಳಿಲ್ - ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮತ್ತು ಆದಿ
ಪದದಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರದ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೂ, ಚತುರ್ಥಿಯೂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಪಟ್ಟಿದು - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದ
ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವಾಗಬಹುದು
ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮೂಲಮಂತ್ರದ ನಕಾರಾದಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಸಜ್ಜಿಹಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ, ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಪೂರ್ವಾ
ಚಾರ್ಯರು ಸಜ್ಜಿಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನ ಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು;
ಸರ್ವೇಷಾಂ - ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳ, ನಾಯಕತ್ವಂ - ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ-
ಹೊಂದಿಸೋಣವೂ, ಪರೇಪದೇ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾವ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ, ನಾಮ
ನತ್ವಂ - ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೂ, ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ - ಅನಾತ್ಮಗುಣಗಳ
ನಾಶಕತ್ವಂ - ನಾಶವಾಗೋಣವೂ, ಹೀಗೆ ನಕಾರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ನಕಾ
ರದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು, ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ
ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತಾನಾಂ ಮಜ್ಜಿ
ಳತ್ವಂ - ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣ
ವನ್ನೂ, ಮಹತ್ವಂ - ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ, ಮಹನಂಚ -
ಪೂಜೆಯನ್ನೂ, ಅತನಿಗೆ ನಶ್ಯ ಕೃಜ್ಜಿರೈ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ,
ಕರೋತಿ ಯತ್ - ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾವುದೋ, ತತಃ - ಅ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಬುಧೈಃ - ಸಂಡಿತರುಗಳಿಂದ, ಮಕಾರಾರ್ಥಃ - ಮಕಾರದ ಅರ್ಥವು,

ಯತ್ | ಅತ್ರಿತಾನಾಂ ತತೋಜ್ಞೇಯೋ ಮಕಾರಾರ್ಥ ಸ್ತತೋ ಬುಧೈಃ ||
ನಾಸ್ತಿ ಕೃತಾನಿ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ನೇಕೈಶ್ಚಂಚ ಹರೇಃ ಪದೇ | ನಾಕಾರ ಸೇವಿನಾಂ
ಸೃಣಾಂ ಪುನಃಪ್ರವಿಧಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ರಂಜನಂ ಭಗವತ್ಯಾಶು ರಾಗಹಾನಿ
ಸ್ತತೋಽನ್ಯತಃ | ರಾಷ್ಟ್ರತ್ರಾಣಾದಿಕಂ ಚಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ರೇಫಸೇವಯಾ

ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಜ್ಞೇಯಃ - ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡು ತತಃ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎರಡನೆಯ ತತಃ ಎಂಬುದು ತಥಾ -
ಎಂದಿರಬೇಕೋ ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವು, ತಥಾ ಎಂದಿದ್ದರೆ ನೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ
ಮೂರು ಅರ್ಥವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮೂರರ್ದನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಕಾರ ಸೇವಿನಾಂ ಸೃಣಾಂ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಾನು
ಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಿಗೆ, ನಾಸ್ತಿ ಕೃತಾನಿ -
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಯಾವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭ್ರಮ
ಜ್ಞಾನದ ಹಾನಿಯೂ, ನಿತ್ಯತ್ವಂ - ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕೃತ್ವತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಸ
ಕ್ತಿಯೂ, ಹರೇಃ ಪದೇ - ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಥಾನವಾಸ ದಿಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತುಃ ಶಿಷ್ಯಯ
ದಲ್ಲಿ, ಸೇತತ್ವಂ - ಹೊಂದಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯೂ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ,
ಇಲ್ಲಿ ಭವಂತಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬದಾಗಿ
ಮಂತ್ರವಿಧಿಃ - ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನರಿತವ
ರಾದ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ರಾ ಎಂಬ ವರ್ಧದಿಂದಂ
ಟಾಗುವ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ಭಗವತಿ - ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಆಶು - ತೀವ್ರವಾಗಿ, ರಂಜನಂ - ಪ್ರೀತಿಯೂ, ತತೋಽನ್ಯತಃ - ಅ ಭಗವಂತನಿ
ಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ವಿಷಯಗಳ ದಶೆಯಿಂದ, ರಾಗಹಾನಿಃ - ಅವುಗಳ ಕಾಮ
ನಾಮ ಹಾನಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಲೋ ರಕ್ಷಃ ವಿರಕ್ತೋಽಪರಮಾತ್ಮನಿ ||
ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಉಪಪಾದಿತವು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ತದ್ವ್ಯತಿ
ರಿಕ್ತ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೀತಿಯೂ ಎಂಬ ಭಾವವು, ರಾಷ್ಟ್ರ
ತ್ರಾಣಾದಿಕಂಚಾಪಿ - ಸ್ವದೇಶ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೃತ ವೂಜೆ
ಮೊದಲಾದವು ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ
ವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆತ್ಮಾವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ
ಶರಣವು, ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶನದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವದರ ಮೂಲಕ
ಉಪಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶರೀರಯಾತ್ರೆ
ಯಿಲ್ಲ. ರೇಫ ಸೇವಯಾ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ರಾ ಎಂಬ
ವರ್ಧದ ಉಪಸಂಧಾನವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಃ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ರಾಕಾರ

ಯೋಗೋದ್ಯೋಗಃ ಫಲಂಚಾತು ಯಕಾರಾತ್ರಾಪ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ | ವರ್ಣ
ನಂಚ ತಥಾ ವಿಜ್ಞೋರಾಣೇ ಸಿದ್ಧಿರ್ಣಕಾರತಃ || ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳ
ಭೂತಾದೀನಾಂ ಭಯಾಯ ಯಃ | ಏನ ಮಕ್ಷರ ನಿರಾಹೋ ಮನ್ತ್ರವಿದ್ವಿಃ
ಪ್ರೀತಿತಃ || ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿಲ ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಳ ಸಜ್ಜಿಹಿತ್ತಾರಾಗಳ.

ದಿಂದ ಎದೆಹಳ್ಳಿಗಳೂ, ಣಕಾರದಿಂದ ಎರಡರ್ದಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು — ಯೋಗೋ
ದ್ಯೋಗಃ - ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯೂ,
ಫಲಂ ಚಾತು - ಅದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೂ ಸಹ, ಯಕಾ
ರಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ - ಯಕಾರಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, (ಇತಿ) ಬುಧೈಃ
(ಪ್ರೀತಿತಃ) ಎಂದು ಹಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಬದಾಗಿ ಸಂಧಿತರಿಂದ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಜ್ಞೋಃ - ವಿಷ್ಣುವಿನ, ವರ್ಣನಂ - ಭಗವಂ
ತನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಣ, ವಿಠವ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿ
ಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಮತ್ತು ವಾಣೀ ಸಿದ್ಧಿಃ - ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ವಾಕ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ, ಣಕಾರಾತ್ - ಣ ಕಾರದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ
ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾವದವು ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. —
ಯಃ - ಯ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳಭೂತಾ
ದೀನಾಂ - ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚ ಭೂತ ಮೊದಲಾದವುಗಳ, ಭಯಾಯ -
ಭಯಕ್ಕಾಗಿ, ಉಂಟಾದುದು ಎಂದರೆ, ಭಯನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾ
ನವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಪ್ರಸನ್ನನು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಭಗವದಾ
ರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ತೀಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಾಗ, ಈ ಭೂತ
ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲನೆಂಬ ಭಾವವು. ಏನಂ - ಈ ಪ್ರಕಾರ
ವಾಗಿ, ಅಕ್ಷರ ನಿರಾಹಃ - ಈ ಎಳಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು, ಮಂತ್ರ
ವಿದ್ವಿಃ - ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ, ಪ್ರೀತಿತಃ - ಕೊಂಡಾಡ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳಿಂದ, ಶಿಲ
ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಳ ಮಂತ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು,
ಸಜ್ಜಿಹಿತ್ತಾರಾಗಳ - ಸಜ್ಜಿಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವದವು ಮನ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿ
ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ವಾಕ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಈಗ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಪ್ರಣವ, ನಮಸ್ಸು, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು
ಪದಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧಾತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ
ರಣ ನಿರುಕ್ತ ಬಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶದವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಬಲದಿಂದ ಇತ್ತರರ

ಇಪ್ಪಡಿ ಪದಜ್ಞಳನುಡ್ಯಯ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತಾದಿ ಸಿದ್ಧವೃತ್ತಿ ಪರಾ
ಮರ್ಶತ್ತಾಲೇ ಪರವಾದಿ ಮೂಲಕಾಕ ವರುಮ್ ಮಾತರವಿಳಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿ
ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮಾಗಿರ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೈಯುಮ್, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ
ಪ್ರಾಣ ವರಿಯ ನಿಲಜ್ಞಳೈಯುಮೆಲ್ಲಾ ಮ್ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗಕ್ಕಾಟ್ಟಿಮ್.

ಅವಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ
ವನ್ನೂ, ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಉಪಾಸುವನ್ನೂ, ಫಲವನ್ನೂ, ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ
ಮೂಲಮಂತ್ರವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—
ಇಪ್ಪಡಿ - ಮೇಲೆ ವಿಪ್ಲವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪದಜ್ಞಳ
ದೈಯ - ಪದಗಳ. ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತಾದಿ ವೃತ್ತಿ ಪರಾಮರ್ಶತ್ತಾಲೇ -
ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ
ಪದದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ನಿಲಿಂಟು. ಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವ. ಪರ
ವಾದಿ - ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ, ಮಾತರ ವಿಳಕ್ಕ
ಪ್ಪಟ್ಟಿ - ಅಪಾರ್ಥಗಳಾದ ಮಲಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆಸಾಕೋಗುವ ಹಾಗೆ, ಎಂದರೆ ಅಪಾ
ರ್ಥಗಳ ನಿರಸನ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮಾಗಿರ ಕಣ್ಣಾಡಿ - ಈ
ಮೂಲಮಂತ್ರವೆಂಬುವ ಕನ್ನಡಿಯು, ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ, ರೂಪ ಗುಣ ವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೂ,
ಸ್ವಸ್ವರೂಪತ್ತಿಲ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಾಣವರಿಯ ನಿಲ
ಜ್ಞಳೈಯುಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ - ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ,
ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗಕ್ಕಾಟ್ಟಿಮ್ - ಬಹು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂ
ತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯವೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ಗುಣನು, ವಿಭೂತಿ
ಯೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯವೂ, ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹಿತ
ತ್ವವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾದಗಳೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವದನ್ನು ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದ
ರಿಂದ ಮಾತರವಿಳಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳ
ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದುದಾದರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳ
ನ್ನು ಹೇಳುವವ ಮತ್ತು ವೇದಬಾಹ್ಯರವರ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೆಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆಂಬ ತತ್ವ
ವು. ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶಿಕೋ
ಮೇ ದಯಾಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೊರೆಗೆ ತಾವೇ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಮುಂದೆ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಭೇದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳ

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರೇ ಅನುಸಂಧೀಯ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಕಥನಮ್.

ಇದುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವತೆಯಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಮುಮಾನ ಪರಸ್ವರೂಪತ್ವೈ ಇತ್ತಿರುಮಸ್ತತ್ತಿಲ್ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ಅರ್ಥಜ್ಞಳಾಯುಮುಳ್ಳು ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಳೋಡೆ ಕೂಡ ಯಥಾಪ್ರಮಾಣಂ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕಂ ಪೋದು | ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್, (೨) ಅದಿನುಡೈಯ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧತ್ವಮ್, (೩) ಅದಿನ್ ಸರ್ವ

ಳನ್ನು ಪರಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ಸರ್ವಂ ಅಪ್ಯಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ” ಸಮಸ್ತಾರ್ಥವೂ ಅಪ್ಯಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಣವದ ಆಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿ ೧೭ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದುಳ್ಳು - ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವತೆ ಯಾಯ್ - ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಅದು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವವರಿಂದ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಮುಮಾನ ಪರಸ್ವರೂಪತ್ವೈ - ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಇತ್ತಿರುಮಸ್ತತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ಅರ್ಥಜ್ಞಳಾಯುಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಉಳ್ಳ - ತೋರಿಬರುವ, ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಳೋಡೆ - ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಮಾಣಂ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವು, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕಂ ಪೋದು - ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಕಾರಜ್ಞಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೀಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಕಥನವು.

(೧) ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕೇಸ್ವ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರದ ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದರ್ಥವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಕತ್ವವೂ, (೨) ಅದಿನುಡೈಯ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧತ್ವಂ - ಆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಎಂಬುದು. ಮೇಲಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇದನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಧಿರಹಿತನಾಗಿರುವವೆಂದ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವವು. (೩) ಅದಿನ್ ಸರ್ವವಿಷಯತ್ವಮ್ - ಬಗ್ಧಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಾದ ಸರ್ವಜೀತನ ರಕ್ಷಕತ್ವವು “ಲಕ್ಷ್ಯಸಹ ದೃಷೀಕೇಶೋದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಸ್ಸರ್ಥಸಿದ್ಧಾ ನೇನೇದಾನ್ತೇಷುಚ ಗ್ರೀಯತೇ” ಎಂಬ

ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ
ನಿತ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನಿಗೇ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. “ವಿದಧಾತ್ರಿ
ಕಾಮಾನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದರಿಂದ ಬದ್ಧ
ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರುಗಳ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಆರ್ಥವಾಗಿತ್ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. (೯) ರಕ್ಷೈವಸ್ತು ವಿಶೇಷಾನುರೂಪ ಮಾಗ ರಕ್ಷೈಯನುಡೈಯ
ನಾನಾಪ್ರಕಾರತ್ವಂ - ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀತನ ವಿಶೇಷರು ಇವರು ನಿತ್ಯ
ಮುಕ್ತಬದ್ಧರು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರಕ್ಷೆಯು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿರುವದನ್ನು
ಹೊಂದಿರೋಣವು. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯೋ ಅದನ್ನೂ
ಮತ್ತು ಬದ್ಧರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ
ಆವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸೋಣವು. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದವು ಪರಿ
ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವಭವ ಜನಿತಾನಂದವು, ಕೈಜ್ಞಯ್ಯವೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ರಕ್ಷಿಸೋಣವು, ಬದ್ಧರಿಗಾದರೂ ನಾನಾವಿಧ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಐಹಿಕೋಪಭೋಗ
ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಕೈವಲ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾಗವೆ,
ಆವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಾಡೋಣವು. [ಖ. ೬. ೭] ಸರ್ವದಾರಕ್ಷೈಕತ್ವವು,
ಸರ್ವತ್ರ ರಕ್ಷೈಕವು, ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷೈಕತ್ವವು. — ಸಮಸ್ತಕಾಲದೇಶ ಅವಸ್ಥೆಗಳ
ಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸೋಣವೂ. ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ತನ್ನ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವ ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾಂಡವರು ನಿರರ್ಶನವು. ವನವಾಸದಲ್ಲೂ
ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲೂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ
ರಕ್ಷೈಕತ್ವವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ
ಆತನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. [೮] ಸ್ವಾರ್ಥರಕ್ಷೈಕತ್ವ - ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಯೋ
ಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸೋಣವು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಿಗೆ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜ
ನವು. ಇದು “ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಂ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
[ಬ್ರ. ಸೂ. ೩. ೧. ೩೩] ವ್ಯಕ್ತವು. [೯] ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ
ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷೈಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು, ಅರ್ಥವಾಗಿ
ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ. — ಸ್ವಾರ್ಥರಕ್ಷೈಕತ್ವವೇ ಲೀಲಾಕಾಮನ ಸರ್ವ
ಜ್ಞಾಪ್ತಮಾ - ಸರ್ವರಕ್ಷಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವು, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾ
ತ್ಕರಿಸುವ ಐಕ್ಯನರಾದ ಶಕ್ತಿಯು, “ಯಶ್ಚರ್ದಜ್ಞಾಪ್ತಮಾಂತಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿ

(೯) ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮ್, (೧೦) ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಮ್, (೧೧) ಸ್ವೇಚ್ಛಾವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿವಾರ್ತೃತ್ವಮ್, (೧೨) ಅನತಿಕ್ರಮಣೀಯ ರಕ್ಷಣ

ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಇದು ಇಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸೋಣವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರೋಣವು, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು. ಲಂಕೆಯನ್ನು ದಾಟುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿಫೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದುದೂ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೇ ಅರ್ಜುನ ಶತ್ರುಗಳ ನಿರಸನವೂ; ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳಾದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ವೊದಲಾದವರ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದುದೂ; ಇವೆಲ್ಲವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿರಸನಮಾಡೋಣವು. ಅದನ್ನು “ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾ೯ ಹನ್ಯಾಮಿಚ್ಛ೯ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ” ಅಂತವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಖರವೂಷಣಾದಿ ೧೪೦೦೦ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅರ್ಧಾಧಿಕ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. “ಅರ್ಧಾಧಿಕಮುಹೂರ್ತೇನ ರಾಮೇಣ ನಿಶಿತೈಶ್ಚರೈಃ | ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿರಕ್ಷಸಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಾಮ್ | ಖರವೂಷಣ ಮುಖ್ಯಾನಿ ನಿಹತಾನಿ ಮಹಾಹವೇ: ||” [೧೦. ೨೨. ೩೦. ೩೪. ೫] ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. [೧೧] ಸ್ವೇಚ್ಛಾವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿವಾರ್ತೃತ್ವಂ - ತನ್ನ ಸಜ್ಜುಲವುಳ್ಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದವುಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದವುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯು, ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸಜ್ಜುಲವುಳ್ಳ ವಿರೋಧವಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋಣವು. ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸತ್ಯಸಜ್ಜುಲಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು; ಅಂಬರೀಷನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಂದ ಅಂತವನು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷ್ಯನೆಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯುಂಟುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸರ ಆರ್ಭಟವೂ ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷ್ಯನನ್ನು ವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಧ್ಯನೆಂದೂ, ಅವರುಗಳ ದುಷ್ಟೈತ್ಯಗಿಂದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುಗ ಅವಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ವಯಂಭೂತ ತುರಾಸನೋವಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಕಾಂಡದ ಅಂಜನೇಯವಾಕ್ಯವು ನಿವರಣವು. (೧೨) ಅನತಿ

ಸಂರಂಭತ್ವಮ್, ೧೩. ಪರಮಕಾರುಣಿಕತ್ವಮ್, ೧೪. ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರಮಣೀಯ ರಕ್ಷಣ ಸಂರಂಭತ್ವಮ್ - ತನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅತ್ರಿತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಡಗರವು ಅಥವಾ ಸಂಭ್ರಮವು ಸಂರಂಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೆಂದು ಸಾರದೀಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. [೧೩] ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕತ್ವಮ್ - ಅತ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣವು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಿದ್ಧಿಸದು. ಅದುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ “ವೃಷಗಿರಿ ಗೃಹಮೇಧಿ ಗುಣಾ ಬೋಧ ಬಲೈಶ್ವರೈ ವೀರೈಶಕ್ತಿಮುಖಾಃ | ದೋಷಾಭನೇಯು ರೇತೇ ಯದಿ ನಾಮ ದಯೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಭೂತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ದಯಾಗುಣ ಒಂದಿ ಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಅದುದರಿಂದ ಅತ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣವಾದುದರಿಂದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. “ಉದಾರಾ ಸ್ವರ್ಮ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ದದಾಮಿಬುದ್ಧಿಯೋ ಗಂತಂ ಯೇನ ಮಾ ಮುಪಯಾಂತಿತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯ ಶೃಣುಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ | ಇಷ್ಟೋಸಿ ಮೇ ದೃಢ ಇತಿ ತತೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹಿತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾರಕಾರುಣ್ಯ ಮಹೋಪಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿ ಪಾಲನೆ ದ್ರಾಪದಿಯ ಮಾನರಕ್ಷಣೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಹುದು. (೧೪) ಅವಸರಪ್ರತೀಕ್ಷೆತ್ವಮ್ - ಬೃಹ ಜೇತನನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸುವನೋ ಎಂದು ಕಾಲನಿರೀಕ್ಷಣೆಮಾನ್ಮು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿಕೆಯು. ಇದ ರಿಂದ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನು ಕೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಶ್ರಯಿ ಸಲಿ ಎಂದು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. “ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾನ್ತಿವಾಮುಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ, “ಅನಯೇನಂ ಹರಿಶ್ಚೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ತಾ ಭಯಂ ಮಮ | ವಿಭೀಷಣೋವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯುನಿನಾ ರಾವಣಸ್ಪರ್ಶಯಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಂತಹ ಅವಸರ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷೆಯು ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ, ಜಾನುಶ್ರುತಿಯೂ, ಜನಮೇಜಯನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರುಗಳಾದ ರೈಕ್ಷರ ಮತ್ತು ವೈಕಂಪಾಯನರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. [೧೪] ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರ

ತ್ವಮ್, ೧೫. ವ್ಯಾಜವಾತ್ರಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್, ೧೬ ಅಶ್ರಿತ ಸುಲಭತ್ವಮ್
೧೭. ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಮ್, ೧೮. ಸಾಪರಾಧಘಟಿನಾದ್ಯನುಗುಣವಿಶೇಷಣ

ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಸತ್ತಿಯ
ನ್ನಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಿಕೆಯು.
ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು “ಪ್ರಪನ್ನಾದನ್ಯೇಷಾಂ ನದಿಶತಿ ಮುಕುಂದೋ ನಿಜ
ಪದಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಈ ವ್ಯಾಜಗಳು ಅವಶ್ಯಕ
ವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.—“ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಯಾ ವಾಪಿ ಪ್ರಪತ್ತ್ಯಾ ವಾಮಹಾ
ಮತೇ | ಪ್ರಾಪ್ತೋಹಂ ನಾನ್ಯಥಾಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಮಕೈಜ್ಞರೈಲಿಪ್ಸುಭಿಃ” ಇವು
ವ್ಯಾಜಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾದುದರಿಂದ, ಫಲಕೊಡುವವನು ಭಗವಂತ
ನಾದುದರಿಂದ; ಈ ವ್ಯಾಜಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಎದುರುನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಿ
ದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯರೂಪ ಅಪವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು, ಅದುದರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು. (೧೬) ಅಶ್ರಿತ
ಸುಲಭತ್ವಮ್ - ಅಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸುಲಭನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂಬ
ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯ ಸಲೆಂದೇ ಆನೇಕ ವಿಭವಾವತರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಲೋಕದ
ಜನರಿಗೆ ದೈಗ್ಗೋಚರನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮನೃತ್ಯಮನೃತ್ಯನಹಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರುಣ್ಯವಿರು
ವದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಉಂಟು. ಇದು ಅಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
(೧೭) ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಂ - ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಲು ಯೋ
ಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ಈ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಜ್ಞವಾದ
ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೇ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ
ಕಂಕಣನಾಗಿ, “ಮಿತ್ರ ಭ ವೇನಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವವು ಉಂಟು. ಜೀವಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗ
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರೋ ಎಂದು ಈತನು ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ
ಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಅಂತರಗೆ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನವೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ರತವೆಂದೂ
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವವು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ
ರುವಿಕೆಯು. (೧೮) ಸಾಪರಾಧಘಟಿನಾದ್ಯನುಗುಣ ವಿಶೇಷಣವತ್ವಮ್ -
ಸಾಪರಾಧರೆಂದರೆ ಅನೇಕಾಪರಾಧಮಾಡಿದ ಛೇತನರನ್ನೂ ಸಹ ಘಟಿಸಿ ವೆಂದರೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಉಪಾಯತ್ವ ಪುರುಷಕಾರತ್ವಗಳಿಗೆ, ಅನುಗುಣವಾದ
ವಿಶೇಷಣವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಪಾಯಿನಿ
ಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು “ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಸಹ ಹೃಷೀಕರೋ ದೇವಾ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷ ಸ್ವರ್ದಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೇದಾಂತೇನುಚಿ ಗೀಯತೇ”

ವತ್ಸಮ್, ೧೯. ಶೇಷಿತ್ವಮ್ ೨೦. ಅದಿನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವ
ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದೂ ಅಕಾರದಲ್ಲೇ
ಅಥವಾ ಉಕಾರದಿಂದಲೂ, ವ್ಯಕ್ತವು. ವಾಕ್ಯಾ ಅರ್ಥವೂ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂದೂ, ನಾರಾಯಣನು
ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂದೂ “ನಪೃಥ
ಗಭಿದತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಅಸನ್ಯಾಹಿ ಮಯಾ ಸೀತಾ
ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ”. [ರಂ.ಯುದ್ಧ. ೧೧೮. ೧೮.] ಎಂಬ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ೧೮ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟವು. ಸಾರದೀಪರೂ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರೂ ಮೊದಲಿನ ರಕ್ಷ್ಯಕತ್ವವಾದ
ಸಾಧಾರಣ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ೧೭ ಗುಣಗಳೂ ಅಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಭಾವದಿಂದ
ತೋರುವ ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ೧೧ ಗುಣಗಳು ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವುವೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೧೯. ಶೇಷಿತ್ವಂ - ಇದು ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. “ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.
ವುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಪತಿಂ ನಿಶಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವು. ವ.ಕಾರವಾಚ್ಯನು
ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವದರಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ನಂತ
ವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠೀ ಶೇಷಾನಂತಾರಕುರಿತಾಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.
ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇಷ ಎಂದು ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸ
ಬಹುದು, ೨೦. ಅದಿನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವಂ-ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮ
ನಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅತನಿಗೇನೇ ಅಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಿ
ತ್ವವು. ಇದು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ “ದಾಸಾಭೂತಾಸ್ವತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಃ
ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದವ
ರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದು. ಸಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವತ್ತು; ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು; ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಸ್ವತ್ವವಾತ್ಮನಿಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ಥಿತಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಸಂಜಾತಂ ಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಪದ
ಗಳು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೨೧. ಅದಿನುಡೈಯ ನಿತ್ಯತ್ವಂ -
ಅ ಶೇಷಿತ್ವವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋಣವು. ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧಿಯು ತೊಲ
ಗಿದ ಒಡನೆಯೇ ಶೇಷಿತ್ವವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷಿ
ತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ೨೨. ಅದಿನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿಷಯತ್ವಂ - ಒಬ್ಬರನ್ನು
ಬಿಡದೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವವಾಚೀತದರಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರೋಣವು. ಸಾಗಾವಲಿಕ್ಷ್ಮಿಗೂ
ಶೇಷಿಯೇ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇಷವಾಗಿದ್ದು

ಸರ್ವನಿಷಯತ್ವಜ್ಞಃ, ೨೩. ಅನನ್ಯ ಶೇಷತ್ವಮ್, ೨೪. ಗುಣಕೃತ (ಪಾರಾ
ರ್ಥ್ಯಮ್) ಶೇಷತ್ವಮ್, ೨೫. ಸಪತ್ನೀಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ, ೨೬. ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳು. “ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಈಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾ ಮಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ “ಭರಾಹಿ ಮಮ ದೈವತಮ್”
ಎಂಬ ಸೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ, ವ್ಯಕ್ತವು. ೨೩. ಅನನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಜೀತನರಿಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ತನಗೆ ಯಾರೂ ನಿರುಪಾ
ಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷ
ಭೂತನಲ್ಲದಿರೋಣವು. “ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ” ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ
(೬-೯) ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ “ನ ತಸ್ಯೇಶೇ ಕಶ್ಚನ
[ಶ್ರೀ. ನಾರಾ.] ವಾಕ್ಯವೂ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ೨೪. ಗುಣಕೃತಶೇಷತ್ವಂ - ಹೀಗೆ
ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯ ಗುಣದಿಂದ
ತಾನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶೇಷತ್ವವುಂಟು ; ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ -
ಎಂದು ಅಂಬರೀಷೋನು ಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಮರ್ವಾಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದುದೂ, ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾ
ತ್ಮೈವ ಮೋಮತಮ್ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದುದೂ, “ಲೋಕ
ನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥ ಮಿಚ್ಛತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಕೃತ
ಶೇಷತ್ವವು. “ಉದಾರಾಸ್ವರ್ನ್ಯ ಏವೈತೇ” ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಭಕ್ತರು
ತನಗೆ ದಾನಶೀಲರೆಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಕೂಡ ಗುಣಕೃತವಾದ ಶೇಷತ್ವವು; ಗುಣ
ಕೃತ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು. ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲವು. ೨೫. ಸಪ
ತ್ನೀಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ - ಸರ್ವಕ್ಕೂ ತಾನು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಶೇಷಿ
ಯಾಗಿರೋಣವು ; ಈ ಶೇಷಿತ್ವವು “ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ”
ಎಂದು ಸೋಮೇಶಯಾಂಡಾರವರ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೂ “ವಿದ್ಯಾಸಹಾಯರ್ವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿರತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೂ ಯಥಾಸರ್ವ
ಗತೋವಿಷ್ಟು ತಫಘೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ನಾನಯೋರ್ದ್ವಿ
ಜೇ ಪರಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೨೬. ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಾಹಿತ್ಯಂ
ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇದು ನಿಸ್ಸಮಾ
ಭ್ಯಧಿಕ ಶ್ರುತಿಯಾದ “ನತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕೋಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ” [ಶ್ವೇತಾ.
೬. ೮.] ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂ
ದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. ೨೭. ಅತ್ಮ ಹನಿರುದ್ದೇಶಾರ್ಹತ್ವಂ - ಈ ಅತ್ಮವೂ ಅವನ

ರಾಹಿತ್ಯಮ್, ೨೭. ಅತ್ಮಹವಿರುದ್ಧೇಶಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೨೮. ಅಚಿದ್ವದ್ವಮುಕ್ತ
ನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಮ್, ೨೯. ಪರಶೇಷಿತ್ವಹೇತುತ್ವಮ್,

ಸ್ವತ್ತಾಗ ಆತನದೇಯಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಪ್ರವನ್ನನು ಹವಿಸ್ಸಿನರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯಾ
ತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ" [ತೈ. ನಾ] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿ
ಸುವದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿ
ರೋಣವು. ೨೮. ಅಚಿದ್ವದ್ವಮುಕ್ತನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ - ಅಚಿತ್ತು ಮತ್ತು
ಬದ್ಧರು, ಮುಕ್ತರು, ನಿತ್ಯರು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರೋಣವು. ಯಾ
ವಾಗ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಜೀವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂತಾಯಿತೋ, ಅವಾಗ ಈ
ಮೂರು ಜೀತನರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದಾಯಿತು, ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಕಾರ
ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಚಿತ್ತಿಗೆ
ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವವಿಕಾರಗಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಬದ್ಧ ಜೀತನರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರವಿಲ್ಲ
ದ್ದರೂ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬದ್ಧ ರಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಕಾರವಿದ್ದು ದರಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯರು ನಿತ್ಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದುದು
ದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ಇಷ್ಟು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು
ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅವಿಕಾರಾಯ
ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ" ಅಚಿತ್ತಿನಹಾಗೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನು?
ಎಂದರೆ, ಅವಿಕಾರಾಯ - ಅಚಿತ್ತಿನಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ
ವನು, ಹಾಗಾದರೆ ಬದ್ಧರಹಾಗೋ? ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧಾಯ - ಬದ್ಧರಹಾಗೆ ಹೇಯ
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವವನು; ಹಾಗಾ
ದರೆ ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೋ? ಎಂದರೆ, ನಿತ್ಯಾಯ - ಮುಕ್ತರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಲ
ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿತ್ತು, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ವಿಲಕ್ಷಣನು; ಹಾಗಾದರೆ ನಿತ್ಯರ
ಹಾಗೋ? ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ,
ಪರಮಾತ್ಮನೇ - ಅವರಿಗೂ ಸತ್ತಾದಾಯಕನಾಗಿ ಸರೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಅತ್ಮನು
ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತು ಬದ್ಧಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವವನು. ೨೯. ಪರ
ಶೇಷಿತ್ವ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಪರೇಷಾಂ - ಇತರರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರೂ
ತನ್ನ ವಸ್ತುವಾದರೂ ಅಂತವರಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕವಾದ ಇತರ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಅವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹ
ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಮಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು
ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು.

ಅನಂತರ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪದಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೩೦. ಸ್ವತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ - ಅತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ

ಅಥ ಮಹಾರೇ ನಮಸಿಹ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಕಥನೇನ ವಿಂಶತಿಗುಣಾನಾಹ.

೩೦. ಸ್ವತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್, ೩೧. ಶಕ್ತ್ಯಾಧಾಯಕತ್ವಂ, ೩೨. ಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್, ೩೩. ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್, ೩೪. ಅನುಮನ್ತೃತ್ವಂ, ೩೫ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿತ್ವಮ್, ೩೬. ಸಹಕಾರಿತ್ವಮ್, ೩೭. ಪ್ರಿಯಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್,

ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ಇದು “ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೩೧. ಶಕ್ತ್ಯಾಧಾಯಕತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳುಂಟಾಗುವ ಸತ್ತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು, ಈ ಶೇಷಿತಜ್ಞಾನವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸತ್ತಾದಾಯಕನು ಅವನು; ಅಂತಹ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ೩೨. ಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್ - ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು. ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ಬೀ ಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ | ಭ್ರಾಮರ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಭೂತಾನಿ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ಬದ್ಧನ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸನು. ೩೩. ಅನನ್ಯಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್ - ತಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಿಕೆಯು. ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಕನೆಂದು ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವವೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವು. ಇದೂ ಆರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ನಿಯಾನುಕನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು. ೩೪. ಅನುಮನ್ತೃತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆಯು. ಇಂತಹ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಜೀವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆತನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಆತನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು. ಅನಂತರ ಆತನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವನು. ಇದು “ಕೃತಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು” (ಬ್ರ. ಸೂ ೨-೩-೪೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೩೫. ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ ನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. “ಯೋವೇದಿತಾಕರ್ಮಣಃಪಾಪಕಸ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಭಗವಂತನೇ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದು ಕೊಂಡು ನೋಡುವವನು. ೩೬. ಸಹಕಾರಿತ್ವಮ್ - ಜೀತನರ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರೋಣವು. ೩೭. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್ - ಸಾಧಾರಣ

೩೮. ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್ ೩೯. ನಿರುಪಾಧಿಕನಂತವ್ಯತ್ವಮ್, ೪೦. ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವಮ್, ೪೧. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವಮ್, ೪೨. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಹೇತುತ್ವಮ್ ೪೩. ಕೃತಿಸ್ತುತಿರೂಪಾಜ್ಞಾವತ್ವಮ್, ೪೪. ದಂಡಧರತ್ವಮ್, ೪೫. ಸರ್ವ

ವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ಐಹಿಕಾದಿ ಸುಖಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ರಾದುದರಿಂದ, ಆದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅಂತವರ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನು ಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವಹಾಗಿ ಮಾಡೋಣವು. ೩೮. ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್- ಹಿತವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವು. ಸುಕೃತಿ ಯಾಗಿ ಆಶ್ರಿತನಾದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುರೂವಸದ ಸಾದಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ೩೯. ನಿರುಪಾಧಿಕನಂತವ್ಯತ್ವಮ್-ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯು ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ನಂತವ್ಯನಾಗಿರೋಣವು. ಹಿಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ಧಿ ಸಂಹಿ ತೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ “ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ಶೇಷೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೪೦. ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಚೇತನನು ಸುಕೃತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ರಯಿಸಿದನೋ, ಆತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯುಂಟಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಹಾಗಿ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ಕೆಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನುಶ್ರುತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವು ನಿದರ್ಶನವು. ಇದು ನಂತವ್ಯತ್ವ ದಿಂದುಂಟಾದುದು. “ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ” ಎಂಬ (ಬೃ. ೬. ೪. ೨೨) ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆತನ ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಸಾವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕೃತವರಿಪಾಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಶೀಕಾರ್ಯ ತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯೇ. ೪೧. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಂತವ್ಯತ್ವ ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಾಜ್ಞ ಶರಣಾ ಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ. “ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ೪೨. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಹೇತುತ್ವಂ - ಚೇತನನು ಸಾಧ್ಯೋ ಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಯನಾದನೋ, ಆಗ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಹೇತುತ್ವವೂ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಕಾನುಶ್ರುತಿ, ಪ್ರತಿಯುಧು, ಪುಂಡರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ೪೩. ಕೃತಿಸ್ತುತಿರೂಪಾಜ್ಞಾವತ್ವಮ್-ಕೃತಿ ಸ್ತುತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಕ್ಯವು ಉಂಟು. ಅಜ್ಞಾಚ್ಛೇದೀ ಮಮಚ್ಛೇದೀ ಎಂದು ಬೇರೆಮದರಿಂದ, “ಸೈವೇ ಕೃತ್ಯಾಭಿರತ” ವಾಗಿರುವದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೋಣವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪನ್ನನಾದ ಅನಂತರ ಉತ್ತರ

ಸಮತ್ವಮ್, ೪೬, ಆಶ್ರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಮ್. ೪೭. ಅನಿದ್ಯಾದಿ ಹೇತುತ್ವಮ್
 ೪೮. ಅನಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಮ್, ೪೯. ಆಶ್ರಿತಾನಿದ್ಯಾದಿ ನಿವರ್ತಕತ್ವಮ್,

ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತನಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿ ವಿಹಿತಕರ
 ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರೋಣವು. ಇದು ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವು. ೪೪. ದಂಡಧರತ್ವಮ್ -
 ಮೇಲೆಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ
 ಅಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನರೂಪವಾದ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿ
 ಸೋಣವು. ೪೫. ಸರ್ವತ್ರ ಸಮತ್ವಮ್ - ಎನ್ನೊಂದೂ ಪಕ್ಷಪಾತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ
 ಣವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಅವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಫಲಪ್ರದ ಮಾಡುವದರಿಂದ, “ಸಮೋ
 ಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವವನ್ನು
 ತೋರಿಸೋಣವು ; ಆಶ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರುವವನು.
 ಆತನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಗುಣ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಮ
 ನಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವವನು. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಐದನೆಯ ಭ್ರಾತಾವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದವನು.
 “ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಹಾಸ್ಮಾಭಿ ಸ್ತುತ್ಯೋ ಭವತು ರಾಘವ । ವಿಭೀಷ
 ಣೋ ಮಹಾಸ್ರಾಜ್ಜಸ್ವಚಿತ್ತಂ ಚಾಭ್ಯುಪೈತುನಃ” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಹೃದ
 ಯವನ್ನರಿತ ಸುಗ್ರೀವನ ಉಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇದನ್ನು ಮನ್ತ್ರದ
 ಮೂರನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ೪೬. ಆಶ್ರಿತಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಮ್ - ಸಾಧಾ
 ರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನವ
 ಸಾದನೋ, ಆಗ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಾಧಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಪ ದಂಡನೆಯನ್ನು
 ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನಾದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸು
 ವಿಕೆಯು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
 ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಮಮಜನರೆಂದೂ, ತನಗೆ ಆತ್ಮಾ ಎಂದೂ
 ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿದರೆ
 ಸಹಿಸನು. ೪೭. ಅನಿದ್ಯಾದಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಮಕಾರವು ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ
 ಬಂದುದಾದುದರಿಂದ ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿಗಳುಳ್ಳವರಿಗೆ
 ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮ, ಜೀವೇಶೈಕ್ಯ ಭ್ರಮರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ
 ಅದಿವದದಿಂದ ಕರ್ಮವಾಸನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರೋಣವು.
 “ಸಮಾನೇವೈಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋ ಅನೀಶಯಾಶೋಚತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ
 ವಾಕ್ಯವೂ, “ಅನಾತ್ಮ್ಯಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ಅಸ್ವೇ ಸ್ವ ಮಿತಿ ಯಾ ಮತಿಃ|ಅನಿದ್ಯಾ
 ತರುಸಂಭೂತಜೀವ ಮೇತದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧೇಯ
 ಗಳು. ೪೮. ಅನಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೆ ಬದ್ಧ
 ಚೇವಾತ್ಮನಿಗಿರುವ ಯಾವ ದುರ್ದಶೆಯೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ

೫೦ ಸ್ವರೂಪಾನ್ಯಥಾಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಂ | ೫೧ ಸ್ವಭಾವಾನ್ಯಥಾಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಮ್ |
 ೫೨. ಸರ್ವನೇತೃತ್ವಂ, ೫೩. ಸರ್ವ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಲತ್ವಂ.

ನಾಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವವೂ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳೂ ಇರುವ ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಆತನ ಹೇಯಗುಣ ಸಂಬಂಧವು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಆದರೂ, ಮಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಜೀವನು ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ೪೯. ಅಶ್ರಿತಾವಿದ್ಯಾದಿ ನಿವರ್ತಕತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನೋ ಆಗ ಹಿತಪ್ರವರ್ತನೆಯು ತನಗೆ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾ ಮುಪಯಾನ್ತಿ ತೇ” ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೫೦. ಸ್ವರೂಪಾನ್ಯಥಾ ಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಮ್ - ನರಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಜಹ್ನು ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಆತನ ಸಂಬಂಧವಾದುದು ನಾರ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯವಾದುವಾದದರಿಂದ, ಆತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯಥಾಭಾವವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಎಂದರೆ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯತ್ವವು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಅನಿಕಾರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ” ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ೫೧. ಸ್ವಭಾವಾನ್ಯಥಾ ಭಾವರಾಹಿತ್ಯಮ್ - ಸ್ವರೂಪದಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವವೂ ತಾತ್ಪತ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಾಣಗುಣಾ ಕರನೆಂಬುದು ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ೫೨. ಸರ್ವ ನೇತೃತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು, ನರಸಂಬಂಧ ವಾದುವೆಲ್ಲಾ ನಾರವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು. ೫೩. ಸರ್ವಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಲೀಲತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವನೇತೃತ್ವವು ಸಲ್ಲುತ್ತದೋ ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವ್ರಯೋಜನವನ್ನುಳ್ಳೋಣವು. ಇದು ಲೋಕೇವತ್ತು ಲೀಲಾಶೈಲೈವಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಶಾಕೇಯೇ ಕ್ರೀಡತೋಬಾಲಕಸ್ಯೇವ ಚೇಷ್ಟಾಂ ತಸ್ಯ ನಿರಾಮಯ” (ವಿ. ಪು. ೧. ೨. ೪) “ಕ್ರೀಡಾಹರೇರಿದಂ ಸರ್ಪಂ” (ಭಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ) ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕ್ಕೆ ರಿವ” (ಭಾರ. ಸಭಾ) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನು

ಅಥ ಅಖಂಡ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಸಿದ್ಧಾಂತ ಏಕೋನ ಶ್ರಂಶದ್ಗುಣಾನಾಹ.

೫೪. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಂ, ೫೫. ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಂ, ೫೬. ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವಮ್, ೫೭. ಸತ್ಯಸಂಜ್ಞಾತ್ವಮ್, ೫೮. ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವಮ್,

ಸಂಧೇಯವು. ಈ ಜಗತ್ತು ನಾರ ವೆಂದರೆ ನರಸಂಬಂಧವಾದುದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದುದು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಸರ್ವಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಲಿಲತ್ವವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ೨೯ ಗುಣಗಳು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೫೪. ಸರ್ವವೇದಾಂತಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಮ್ - ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ “ಸರ್ವೇ ವೇದಾಂತದ ಮಾನನಂತಿ” (ಕಠ. ೧. ೨. ೧೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಣವು. ಈತನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಹೋದಧಿಯೆಂದೂ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೆಂದೂ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವು ಮಹತ್ತಾದುದೆಂದೂ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯನಾಯಕನೆಂದೂ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಾರ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತವು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವದರಿಂದ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯತ್ವವು. ೫೫. ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಂ-ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು; ನರನಿಂದ ಉಂಟಾದವು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಜಗತ್ತು ಎಂಬರ್ಥವು, ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, “ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ” (ತೈ. ಭೃಗು) ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಬ್ರಹ್ಮವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ವೃಕ್ಷ ಅಸೀದ್ಯತೋ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಪತಕ್ನುಃ” (ಅಷ್ವಕ. ೨. ೨. ೮) ಎಂಬುದೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೬. ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ “ತದೈಕ್ಷತಬಹುಸ್ಯಾಂ” (ಛಾಂ. ೬.೨.೩) “ಸೋಽಕಾಮಯತ” (ತೈ. ಆನಂ. ೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸಂಜ್ಞಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಆತನೇ ಎಂದು “ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ” (ಛಾಂ. ೬. ೨. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ “ಯಥೋರ್ಜುನಾಭಿ ಸ್ಸಜತೇಗೃಹ್ಣತೇಚ” (ಮುಂ. ೧. ೧. ೭) ಜಾಡರಹುಳವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ರಚಿ

೫೯. ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಮ್, ೬೦. ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವಮ್, ೬೧ ಸರ್ವ

ಸುವದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನುಂಗಿಬಿಡುವದರಲ್ಲೂ, ತಾನೇ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಈ ಅರ್ಥವು ಉಭಯ ನಿಭೂತಿಯು ನರನಿಂದುಂಟಾದುದು ಆದುದರಿಂದ ನಾರ ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವವೂ ಉಂಟು. ೫೯. ಸರ್ವಕರ್ಮಲ್ಪತ್ವಮ್ - ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ರತಿಪತ್ತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಮೂಲಕ ಉಂಟಾದವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವವು. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವದಕ್ಕೆ ಋಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯವಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದೂ, ದುರ್ಮೋಧನಾದಿಗಳು ಹತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಶವಾಗುವದನ್ನು ತೋರಿಸಿಡಿದುದೂ, ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕೇತಿಹಾಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ೫೮. ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವು ; ಸರ್ವವೂ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನ ಶರೀರ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವು. "ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಸೃವಿಶತ್" (ಶ್ವೆ. ಉ.) "ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಶರೀರಂ" "ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ" "ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ" (ಬೃ. ೫. ೨. ಸುಬಾಲ. ೨.) "ಸತ ಆತ್ಮಾ ನ್ತರಾ ವ್ಯವೃತ್ತಃ" (ಬೃ. ೫. ೨. ೨೨.) ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯಾರ್ಥವು. ೫೯. ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶರೀರತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶರೀರವೆರಗೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವುಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರವು, ಶರೀರಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಉಂಟಾದರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟು. ೬೦. ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವಮ್ - ಹಿಂದೆ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆತನೇ ಜೀವಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು. "ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನನ್ನೈಶ್ವರ್ಯಧ್ಯತ್ವಮ್" "ಸಾ" (ಗೀ. ೨. ೨೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವು. ಅಥವಾ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದವೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವನ ಸರ್ವ ವ್ಯವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾದದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ ಇರುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯವು. ಯತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಾಂ ಯೇನೋ

ಫಲಪ್ರದತ್ವಮ್. ೬೨ ಸರ್ವವಿಧಬಂಧುತ್ವಮ್, ೬೩ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್, ೬೪ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಮ್, ೬೫ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಂ, ೬೬ ಸ್ವನಿಷ್ಕತ್ವಮ್, ೬೭.

ಮಿದಂತತಮ್ | (ಇದು ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು) ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ” ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು. ೬೧. ಸರ್ವಫಲ ಪ್ರದತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. “ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾಕ್” (ಕಠ. ೨.೫.೧೩) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೋರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಆತನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣವು. “ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತೈಲಭ್ಯಮ್” (ವಿ. ಪು). ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಫಲಪ್ರದತ್ವವು. ೬೨. ಸರ್ವ ವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವು - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿರೋಣವು. “ಗತಿರ್ಭರಾ ಪ್ರಭುಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಶೈರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂಬ “ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ” ಎಂಬ, “ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಕ ಪಿತಾತ್ಮನೇವ” ಎಂಬ, “ನಾಸುದೇವಸ್ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮಾಸುದುರ್ಲಭಃ” [ಗೀ.೩-೧೯] ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಸರ್ವವಿಧಬಂಧುತ್ವವು ಸರ್ವಫಲಪ್ರದತ್ವ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಾರಾಯಣ ಪದದ ಪಕ್ಕೀ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ. ೬೩. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್ - ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವು. ಸಾರಾಯಣ ತಬ್ಬದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು. ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಸ್ರಾವಿಶತ್” ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವು. ೬೪. ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ - ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವದರಿಂದ “ಅಹೋರಣೀಯಾಕ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋಣವು. ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೬೫ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಧೇಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವನು. ಇದು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೬೬. ಸ್ವನಿಷ್ಕತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಆಧಾರನೋ, ತನಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಧಾರವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಸ್ವನಿಷ್ಕತೆಯು - ಹೀಗೆ ಆಧೇಯನಲ್ಲದೆ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೬೭. ೬೮. ೬೯. ಸತ್ಯ

ಸತ್ಯತ್ವಮ್, ೬೮. ಜ್ಞಾನತ್ವಮ್ ೬೯. ಅನಂತತ್ವಮ್, ೭೦. ಅನಂದತ್ವಮ್. ೭೧. ಅಮಲತ್ವಮ್, ೭೨. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪವಿಶೇಷಣಾನುಕ್ತಾನಂತಗುಣವತ್ವಂ

ತ್ವಂ, ಜ್ಞಾನತ್ವಂ, ಅನಂತತ್ವಮ್ - ಮೊದಲಿನ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಸತ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಜ್ಞಾನತ್ವವೆಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನವಾಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅನಂತತ್ವವೆಂದರೆ.—ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮುಕ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇವು ನೆರಸಂಬಂಧಿನೋನಾರಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮಗಳೂ, ನಿರೂಪಿತಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಿಕೆಯುಂಟಾಗುವುದು. ೭೦. ಅನಂದತ್ವಮ್ ಅನಂದಮಯನಾಗಿರೋಣವು. “ರಸೋ ನೈ ಸಃ ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾ ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀಭವತಿ” (ತೈ. ಅನಂದ. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೇಖಿರುವುದಾಗಿ ಅನಂದಸ್ವರೂಪ ಅನಂದಗುಣಕನಾಗಿ ಈ ಕುರುತ್ತನಿಗೂ ಅನಗೆ ಸಮವಾದ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು. ೭೧. ಅಮಲತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಏಕಾಂಶಿತೋ ಆಗ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವು. “ತೇಜೋಬಲೈಶ್ಚರ್ಮ ಮಹಾವಬೋಧ ಸುವೀರ್ಮ ಚಕ್ಷುರ್ದಿಗುಣೈಶ್ಚಾಕಾರಿಃ | ಪರಃಪರಾಣಾಂ ಸಕಲಾ ನ ಯತ್ರ ಕ್ಷೇತಾದಯಸ್ತು ಪರಾವರಿತಃ” [ಐ. ಪು ೬.೫.೮೪] ಸಮುಕ್ತ ಹೇಯವಿರಂತಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾಪ್ತಂ ಪರಮಂ ಪದಂ” [ಐ. ಪು] ನಿಷ್ಕಳೋ ನಿರಂಜನಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಸತ್ಯತ್ವದಿಂದಲೇ ಅಮಲತ್ವವೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣದಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು. ೭೨. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಾನುಕ್ತ ಅನಂತಗುಣವತ್ವಮ್ - ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲೇ ಇರುವ ಅನಂತತ್ವ ಮಹಾದಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬೋಧಿತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೆಂಬುದು ಅನಂತಗುಣವತ್ವದೋಪಾಧಿ. ೭೩. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವು. ಜ್ಞಾನಬಲವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶೇಷಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೭೪. ನಿತ್ಯದೈವ್ಯವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹವತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ನು

೭೩. ನಿತ್ಯದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವಮ್, ೭೪. ಪರವ್ಯೂಹಾದ್ಯವಸ್ಥಾವತ್ತ್ವಂ,
 ೭೫. ಸತ್ಯಾವತಾರತ್ವಂ(ಅಜಹತ್ಸ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವಂ) ೭೬. ಅಪ್ರಾಕೃತಾವತಾರತ್ವಂ
 ೭೭. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್, ೭೮. ಅಕಾಲನಿಯಮಾವತಾರತ್ವಮ್.

ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚಾ
 ವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು ;
 ವಿಭವಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವು. ಯದಾ ಯದಾಹಿ
 ಧರ್ಮಸ್ಥಗ್ಲಾನಿಭವತಿ ಭಾರತ (ಗೀ. ೪.೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಧರ್ಮ
 ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮವು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಆಗಮಾತ್ರ
 ಹೊಂದುವ ಅವತಾರ ರೂಪವು. ಇದೂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವೇ, ಇದೂ ನಾರಾ
 ಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೭೪. ಪರವ್ಯೂಹಾದ್ಯವಸ್ಥಾವತ್ತ್ವಂ-
 ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಇದೂ
 ಉಂಟಾದಂತೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರರೂಪವು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ
 ದಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಣಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
 ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಾದ ಸೇವಿತನಾದ ರೂಪವು, ವ್ಯೂಹಾದಿ ರೂಪಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
 ತತ್ಪತ್ರಯಾಧಿಕರವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು
 ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅದಿ ಶಬ್ದವು ವಿಭವ ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು
 ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ೭೫. ಸತ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್ ಎಂದರೆ ಅಜಹತ್ಸ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವವು.
 ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರೋಣವು. “ಬಹೂ
 ನಿಮೋವೈತೀತಾನಿ ಚನ್ಮಾನಿ ತವಚಾರ್ಜುನ | ತಾನ್ಸಹಂ ವೇದ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ
 ಸತ್ತ್ವಂ ವೇತ್ಸ್ಯ ಪರಂತಪ(ಗೀ.೪.೫)ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇದು ನರಸಂಬಂಧಿನೋ
 ನಾರ ೫ ಅಂಕದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದು. ೭೬. ಅಪ್ರಾಕೃತಾವತಾರತ್ವಮ್
 ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಕೇಯ ದೇಹವಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳ ಅವ
 ತಾರನನ್ನು ಕೊಣವು. “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಣಾತ್ಮಕೋಸೌ ಸ್ವತಸ್ತಿ ಲೇಶಾ
 ವ್ಯತಭೂತ ಸಂಘಃ | ಇಚ್ಛಾಗೃಹೀತಾ ಭಿಮತೋ ರುದೇಹ ಸ್ಸಂಸಾಧಿತಾ
 ಕೇಷ ಜಗದ್ವಿಶೋಯಃ” (ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೪) ಎಂದೂ “ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಾ
 ಮೂರ್ತಿಮಾರ್ಗಸಮೇದೋಸ್ಥಿ ಸಂಭವಾ” ಎಂದೂ “ನಭೂತ ಸ್ತಷ್ಟಿಸಂಸ್ಥಾ
 ನೋ ಬೀಜೋಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನಃ” [ಭಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ. ೨೦೬. ೬೦] ಎಂದೂ
 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೭೭-೭೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು
 ನೋಡಿ. ೭೭. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಕರ್ಮವಶ್ಯವಲ್ಲದಿರುವ ಅವ
 ತಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು “ಜನ್ಮ ಕಲ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಮ್”
 [ಗೀ. ೪. ೯] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ

೭೯ ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥಗುಣಪರಿವಾಹಾವತಾರತ್ವಮ್. ೮೦. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವಮ್, ೮೧. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಚರತ್ವಮ್, ೮೨. ವಿವ್ಯಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪಾರ್ಷ್ವದಾದಿಮತ್ವಮ್,

ಭಾವಗಳೇ. ೭೮. ಅಕಾಲ ನಿಯಮಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅರ್ಥಮದ ಏಳಿಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸಜ್ಜುಲ್ಪಿಸಿ ಅವತರಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬಭಾವವು. “ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ” ಎಂಬ [ಗೀತೆ. ೪. ೭.] ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸೃಷಿಂಹ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ವೇಣೀಸಿ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಅವಶ್ಯಕ ಉಂಟಾದ ಒಳನೆಯೇ ಅವತರಿಸುಗಳು. ತುಂಬಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲನಿಯಮದ ಅಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೭೯. ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥಗುಣ ಪರಿವಾಹಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಅವತಾರವು ಆಶ್ರಿತ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಕ್ಕಾದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಖ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು “ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾವವು ದೋಷಿತವು [ಗೀ. ೪. ೮] ೮೦. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವಮ್ - ಸಮಸ್ತಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಆತನ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದುವೇ ೮೧. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಚರತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಹಚರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಉಪಾಯ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಉಪೇಯ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುಸಹಚರಿಯಾಗಿರೋಣವು. “ಅನೀತನ ದಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಮ್” “ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವಾ ಮಕುತೇ” “ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇತ್ತೀತಾ”, “ಸಹಧೃ ಚರೀತವ” ಇತ್ಯಾದಿನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ವಿವಿಧರೂಪ ನರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತಳು. ೮೨. ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪಾರ್ಷ್ವದಾದಿ ಮತ್ವಮ್ ಇವು ನರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಪರಿಜನ - ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಷ್ಣುಕೈಟಾಡಿಗಳೂ, ಪರಿಚ್ಛದ - ಶಂಖ ಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಭೂಷಣಗಳು ಕೌಸ್ತುಭ ವಜ್ರಮಾಲಾ ಮಿತಾಂಜಲಿಗಳೂ, ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡಾದಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಾರ್ಷ್ವದರು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು ಇವರುಗಳೆಂಬೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಿಕೆಯು. ಇದು ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಅಥ ನಾರಾಯಣಪದಚತುರ್ಥ್ಯಮನುಸಂಧೇರ್ಯಾಸಪ್ತ ನಿಂತತಿಗುಣಾನಾಹ

೮೩. ಸ್ಥೂಲಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಮ್. ೮೪. ವಿಶ್ರಮಸ್ಥಾನತ್ವಂ, ೮೫. ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವತ್ವಮ್, ೮೬ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಮ್ ೮೭. ತತ್ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಂ, ೮೮. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೋತ್ಕಾರಂತಿಹೇತುತ್ವಂ. ೮೯. ಅರ್ಚಿರಾದ್ಯಾತಿವಾಹಿಕ ನಿಯೋಕ್ತೃತ್ವಮ್ ೯೦. ಸೂರ್ಯದ್ವಾರಾದಿ ನೇತೃತ್ವಂ,

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ
೨೭ ಗುಣಗಳು.

೮೩. ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು; ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ೮೪. ವಿಶ್ರಮಸ್ಥಾನತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದರೂಪನಾಗಿರೋಣವು. ೮೫. ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವತ್ವಮ್ - ಹಾರ್ದಾಸಗ್ಗ್ರಹೀತ ಶತಾಧಿಕಯಾ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯಮೂಲಕ ಹೋಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಭಾವಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷಗಳು ದುಂದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ೮೬. ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಮ್ - ಒಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಗ್ರಹವು ಯಾವುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀಮೂಲಕ ಹೋಗುವಹಾಗೆ, ನಿರ್ವಾಣಹೊಂದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತಳೆದ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವಿಕೆಯು. ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು. ೮೭. ತತ್ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್ - ಇತರ ನೂರುನಾಡುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೮೮. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೋತ್ಕಾರಂತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಒಂದರಿಂದ೨ರವರೆಗೂ ಇರುವ ವಿಷಯವೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಸಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ೮೯. ಅರ್ಚಿರಾದ್ಯಾತಿವಾಹಿಕ ನಿಯೋಕ್ತೃತ್ವಮ್ - ೧೨ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಅತಿ ವಾಹಿಕವನ್ನು, ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ, ಮಾರ್ಗತೋರಿಸುವಹಾಗೆ ನಿಯಮಿಸೋಣವು. ತೇರ್ಚಿಷಮುಭಿಸಂಭವಂತಿ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯವು

೯೧. ಅಂಡಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಾತಿಕ್ರಮತ್ವಮ್. ೯೨. ವಿರಜಾತೀರ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಮ್, ೯೩. ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷತ್ವಮ್, ೯೪. ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಪ್ರದತ್ವಮ್ ೯೫. ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಪತ್ಕಾರಾದಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ, ೯೬. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಾದಿ ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್, ೯೭. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ

ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೯೦ ಸೂರ್ಯದ್ವಾರಾದಿ ನೇತ್ರತ್ವಮ್ “ಸ ಆದಿತ್ಯನಾ ಗಚ್ಛತಿ” ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯದ [೭. ೧೦. ೧] ನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಂಬರವೆಂಬ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷದಷ್ಟು ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಹಾಗೆಮಾಡೋಣವು. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ” (ಶ್ರೀ. ನಾರಾ.) ೯೧. ಅಂಡಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಾತಿಕ್ರಮತ್ವಮ್ - ಅಂಡಾವರಣದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗೋಣವು. ಇದು ವಿರಜಾವಗಾಹನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೯೨. ವಿರಜಾತೀರಪ್ರಾಪಕತ್ವಮ್-ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಮಂಡಲವು ದಾಟಿ ಹೋದನೋ, ಒಡನೆ ವಿರಜಾತೀರವು ಸಿಕ್ಕುವದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯು. ೯೩. ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಂ - ನಿರ್ವಾಣಗತಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು, ವಿರಜಾವಗಾಹನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶರೀರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು. ೯೪. ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಪ್ರದತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತೋ, ಒಡನೆ ಮುಂದೆ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು. ೯೫. ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಪತ್ಕಾರಾದಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ - ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಉಂಟಾದ ಒಡನೆಯೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೯೬. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಾದಿ ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್-ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಲು ಅರ್ಹನಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಷೀತಕೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧವೂ ಬ್ರಹ್ಮರಸವೂ, ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸೂ ಸಹ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವವನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. (೧೭೮೪ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ೯೭. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣವು. (೧೭೯೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಲಠರಿಂದ ೯೬ರವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವವೆಲ್ಲಾ ಗತಿಚಿಂತನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ನಿತ್ಯಕೃಜ್ಯರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹಗಳು. ೯೮.

ಹೇತುತ್ವಮ್, ೯೮. ಪರ್ಮಂಕಾಧಿರೋಹಣ ಪರ್ಮಂತಾದರವತ್ವಮ್, ೯೯. ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವ ಹೇತುತ್ವಮ್, ೧೦೦. ಪ್ರಧಾನಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮ್ ೧೦೧. ಸದೇಹವಿದೇಹ ಬಹುದೇಹ ಕೃತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿತ್ವಮ್, ೧೦೨. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮತ್ವಮ್, ೧೦೩. ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಂ, ೧೦೪. ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ, ೧೦೫. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮ್. ೧೦೬. ಸರ್ವದಾ

ಪರ್ಮಂಕಾಧಿರೋಹಣಪರ್ಮಂತಾದರವತ್ವಮ್ - ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಂಕಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಾಗ ಆತನ ದಿವ್ಯಪರ್ಯಂಕವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಾದರದಿಂದ ನೋಡೋಣವು. ೯೯. ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಹೇತುತ್ವಮ್-ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ವಿಭಿನ್ನೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರೋಣವು. ೧೦೦ ಪ್ರಧಾನಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಮ್ - ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವಹಾಗಿ ಮಾಡೋಣವು ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀತನನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶೇಷಭೂತನು ಶೇಷಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯವೇ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸೋಣವು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ೧೦೧. ಸದೇಹವಿದೇಹ ಬಹುದೇಹ ಕೃತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿತ್ವಮ್ - ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಯುಕ್ತರಾಗಿರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸ್ತುತಿರೂಪನಾಗಿರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸ ಏಕಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾಭವತಿ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಿಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೧೦೨ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮತ್ವಂ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾಮನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೧೦೩ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು; ಇತರರು ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಯುಕ್ತನು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೧೦೪. “ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ” - ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯಭೂತನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ೧೦೫. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಈಷದಪಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋಣವು, ಅಥವಾ ಪರಮೃಹ ವಿಭವಾಗಿ ಐದು ವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋಣವು. ೧೦೬-

ನುಕೂಲ ಸ್ವಭಾವತ್ವಮ್, ೧೦೭ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ಭೋಗಪ್ರದತ್ವಮ್. ೧೦೮. ಅಶ್ರಿತವಿಶ್ಲೇಷಾ ಸಹತ್ವಮ್, ೧೦೯. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್, ಎನ್ನು ಇವೈ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಮತ್ವಮ್ ಇವತ್ತ್ವೈ ತುವಕ್ಯವರುವ ಏತ್ತಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಅಡ್ವೇನೇ ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳ್.

೧೦೯ ವರೆಗೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅಯನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯನ ಎಂಬರ್ಥಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ೧೦೬. ಸರ್ವದಾನುಕೂಲಸ್ವಭಾವತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳೋಣವು; ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನಂತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವನೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ೧೦೭ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ಭೋಗಪ್ರದತ್ವಮ್ - ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಕೊಡೋಣವು. ಅತ್ಯಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಎಂಬುದ ನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ೧೦೮. ಅಶ್ರಿತವಿಶ್ಲೇಷಾಽ ಸಹತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದ ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಇರುವಿಕೆಯು. ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ಎಂದ ಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿದ ಮಹನೀಯನು. ೧೦೯. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ವಾಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನಂತರ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ದೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಹೀಗೆ ಈ ೧೦೯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೂ, ಇದೈ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹ ಮತ್ವಮ್ ಇವತ್ತ್ವೈ ತುವಕ್ಯ ವರು ಮ್ ಏತ್ತಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಇತರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ, ಅಡ್ವೇನೇ - ಹೊಂದೋಣವು, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ೧೦೯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇಚ್ಛೇ ಮೂಲಮಂತ್ರೋಪದಿಷ್ಟ ತ್ರಿವಿಧವು ರಾಯಣಾಚ್ಯೋತ್ತರ ಶತ ಸಾಮಾನ್ಯವಳಿ: ಎಂದು ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಿಸುವವನಿಗೆ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ೧೦೯ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹು

ತೇಸು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಾಃ ಕಾರಿಕಯಾ ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ.

ಇಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಮನ್ ಗೋಪ್ತಾ ತೇಷು ಸಮಾಧಿಕ ದರಿಪ್ರಃ |

ಶರಣಂ ಸರ್ವಶರೀರೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವೇವೈಶ್ವ ಸಾಧುಭಿರ್ಭಾಷ್ಯಃ ||೪೨||

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣತಾದವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪಾದವುಗಳನ್ನಾದರೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯು ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಪಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಪಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಬಾ ಮುಖ್ಯಪಾದವುಗಳನ್ನು ಕಾರಿ

ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ೧೦೯ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಡತೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲವಿಳಂಬವು ಹೆಚ್ಚು ಗುವದರಿಂದ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕಾರ ಮಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಧುಭಿಃ - ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಹತಃ ಭಾಷ್ಯಃ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುಗಳಾಗಿವೆ ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮನ್ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದರೆ ಉಪಾಯನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಉಪೇಯನಾಗಿರುವಾಗಲೂ “ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕ ಸ್ವರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೇದಾಂತೇಷು ಚ ಗೀಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ. ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ಉಕಾರದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ನಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ೨. ಗೋಪ್ತಾ - ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಭಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವದಾ, ಸರ್ವಾ ವಸ್ತುಯಲ್ಲೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಕನು. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳೂ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೩. ಸಮಾಧಿಕ ದರಿಪ್ರಃ - ಅಕಾರದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ತೋರುವದರಿಂದ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿರಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಮಾಧ್ಯಧಿಕನು. ಇದು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಇತರರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಅಧಿ

ಕರೂ ಇಲ್ಲವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವತಃ ಪತಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳು. ಲ. ಶೇಷಿತ್ವಂ-ಇದು ಅಕಾರ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಉಕಾರ ನುಕಾರಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವು. ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಚಿತ್ತೂ, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸರ್ವಜಗತ್ತೂ ಆಯ್ಕೆವ - ಭಗವಂತನಿಗೇನೇವಿನಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಯಿತು. ಈ ಶೇಷಿತ್ವವು "ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಜೈಕಶೇಷಿತ್ವಮ್" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿತ್ಯಯೋಗವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿ ಸಿದರೂ ಶೇಷಿತ್ವವು ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನವಾದುದೆಂದೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಙ. ಶರಣಮ್ - ಆತನೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು. ಹಿಂದೆ ಪನ್ನಾನಕಾರ ಉದ್ವಿಷ್ಟೋಮಃ ಪ್ರಧಾನ ಉದೀರತಃ | ವಿಸರ್ಗಃ ಪರಮೇ ಶಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭಾವನೆಯುಂಟಾ ಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ತನಗಿಲ್ಲವು; ಮಃ ಪ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂಬುದು ತನಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನಂತ ರವೂ ಕಾಪಾಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಶರಣನು.

೭. ಸರ್ವಶರೀರೀ-ನಾರಾಃ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ಎಂಬ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅತ್ಯಾ; ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯು, ೮. ಪ್ರಾಪ್ಯಃ-ಇದು ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂಬ ಪಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನು. ಲ. ಸೇವ್ಯಃ- ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು. ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕೈಚ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾದ ಅಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಮನ್ನೋಪಾಸನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ.

೧. ಅಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುವು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ೨. ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯಜೀವನು ಅತನ ಸ್ವತ್ತು; ೩. ಆತನು ಶ್ರಿಯು, ೪. ಜೀವನು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು. ೫ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವ ವಿಶ್ರಸತ್ತ್ವ

ಅಥ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇ ಅನುಸಂಧೇಯ ಜೀವಗುಣಾನಾಹ

ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾವೈ ಪ್ರಾಪಿಕ್ಕುವಾ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಾಲೇ ಅನುಸಂಧೇಯನಾಮೋದು, ೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಂ

ಸತ್ವರೂಪ್ಯಗಳಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಅಚೇತನಗಳೂ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವು. ೬. ನಮ ಶೈಬ್ದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನು; ಅದರಿಂದ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ೭. ಸ್ವರಕ್ಷಣೋಪಾಯವು ತನಗಿಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿತವು, ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವವು. ೮. ಮಾಡುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ, ತನಗಿಲ್ಲವು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತ್ವವು, ೯. ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಪ್ರಾಪಕನು. ೧೦. ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ವಾಗಿರುವವನು. ೧೧. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ೧೨. ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು, ಸರ್ವರಕ್ಷಣಾಗಿ ಸರ್ವಕಾರಣನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಮಹೋದಧಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು.

ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ೧೦೮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದೂ, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಟನ್ನಾದರೂ ಇಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. “ಸರ್ವಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಾವ ಗುಣಜಾತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು. ಪ್ರಾಪಿಕ್ಕುವಾ ಜೀವಾತ್ಮ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಾಲೇ ಅನುಸಂಧೇಯನಾಂ ಮೋದು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗ, ಯಾವ ಯಾವು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಕಾರದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯವಾದ ಐದು ಗುಣಗಳು.

೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಂ—ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. “ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾ

೨ ಅನನ್ಯರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ, ೩ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ, ೪ ಸುಶೀಲ ರಕ್ಷಕವತ್ವಮ್, ೫ ಪುರುಷಕಾರವತ್ವಂ, ೬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಯೋಗಿತ್ವಂ
೭ ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕದಾಸತ್ವಮ್, ೮ ನಿತ್ಯದಾಸತ್ವಂ ೯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸತ್ವಂ
೧೦. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ (ಶೇಷತ್ವಂ) ದಾಸತ್ವಮ್, ೧೧. ಜ್ಞಾನತ್ವಮ್, ೧೨.
ಅನಂದತ್ವಂ, ೧೩. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ ೧೪ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಭಾಸಮಾನತ್ವಂ

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಉಪಾಯತ್ವ ಪುರುಷಕಾರತ್ವಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ೨. ಅನನ್ಯರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ
ಶ್ರೀಯಃವತಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು.
೩. ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ—ಇವು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಗುಣ
ಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಭಾವವು; ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸ
ಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು. ೪. ಸುಶೀಲರಕ್ಷಕವತ್ವಮ್—ಸದಾಚಾರಶೀಲನಾಗಿ ಸಾಧು
ವಾಗಿದ್ದರೇನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡೋಣವು. ೫. ಪುರುಷಕಾರವತ್ವಂ—ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಪುರುಷ
ಕಾರರೂಪಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಮುಂದೆ ಉಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ೬. ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ
ಯೋಗಿತ್ವಮ್—ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು ಉಕಾರಾರ್ಥವು. ೭. ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕೆ
ದಾಸತ್ವಮ್—ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ತಾನು ದಾಸನು, ಶೇಷನು
ಎಂಬ ಭಾವು, ಇದು ಉಕಾರಾರ್ಥವು. ೮. ನಿತ್ಯದಾಸತ್ವಮ್—“ದಾಸಭೂತಾ
ಸ್ವಸ್ತಶಸ್ವರೈ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ ವ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ದಾಸ
ನಾಗಿರುವದು. ೯. ನಿರುಪಾಧಿಕದಾಸತ್ವಮ್—ಲೋಕದ ದಾಸತ್ವದ ಹಾಗೆ
ಉಪಾಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿರದೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸತ್ವವು. ೧೦. ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷ
ತ್ವಮ್ ದಾಸತ್ವಂ—ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದ ದಾಸತ್ವವು.

ಮುಂದೆ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ೧೮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.-

೧೧. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ—ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿಕೆಯು. ಇದರಿಂದ ೨೪ ಅಜೀತನ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿತು. ೧೨. ಅನಂದತ್ವಂ—ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೋ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ, ದುಃಖಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಇದ
ರಿಂದ ಅಮಲತ್ವವೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೧೩.
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್—ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರೋಣವು. ೧೪. ಸ್ವಸ್ಥೈಭಾಸ
ಮಾನತ್ವಂ—ಅದುವರಿಂದಲೇ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರೋಣವು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ೧೫ ಅದುವರಿಂದಲೇ, ಅಪುಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ-

೧೫. ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ, ೧೬. ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವಂ, ೧೭. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ
(೧೮) ಛೇದನಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಂ, ೧೯. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ.
೨೦ ಅನುಲಕ್ಷ್ಯಮ್ ೨೧. ಈಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವಮ್, ೨೨ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಮ್

ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರಿಬರುವವರಿಂದ ಅಹಂಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡೋ
ಣವು. ೧೬, ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವಂ—“ವಿಷೋಣುರಾತಾ,” “ವಾಲಾಗ್ರಶತ
ಭಾಗಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು
ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಈ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಮಸ
ಪರಿಮಾಣೇ” ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೭. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ—ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋಣವು. ೧೮. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಛೇದನಾ
ದ್ಯನರ್ಹತ್ವಂ—ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ
ಯಾವ ವಸ್ತುವು ವ್ಯಾಪಿಸಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಅಚ್ಛೇದ್ಯನಾಗಿರೋಣವು, ಎಂದರೆ
ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಅದಿಕ್ಕಲ್ಲವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಹಂ
ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಷೇದ್ಯೋಽಶೋಷ್ಯ ಏವಚ್ಛ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ದಹಿಸಲ್ಪಡಲು, ತೋಯಿಸಲ್ಪಡಲು, ತೋಪಿಸಲ್ಪಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೯. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಮ್—ಜ್ಞಾನತ್ವದಿಂದ
ಎರ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ೨೦ ಜಡ
ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರೋಣವು. ೨೧. ಅನುಲಕ್ಷ್ಯಂ—ಇಂತಹ
ಹೇಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರು
ವಿಕೆಯು; ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪುನರ್ನಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. “ಪುನರ್ನಾ
ನ ದೇವೋ ನನರೋ” ಎಂಬ ವಿ. ಪು. ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.
೨೧. ಈಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವಂ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ; ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು
ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ
ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ” (ಶ್ಕೆ. ೧.೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ, ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ” ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಜೀವಾತ್ಮನು
ಅಣುವಾದುದರಿಂದ ವಿಭುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು ; ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ
ವರ್ಜಮ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲದವನು. ೨೨. ಜ್ಞಾತೃತ್ವಮ್-ಜ್ಞಾತಾವಾಗಿರುವಿಕೆಯು,
ಪರಮಾತ್ಮನು “ಮಹಾಜ್ಞೇಯನು” ಇವನು ಜ್ಞಾತಾ “ಚ್ಛೇದೀತವಿವ” ಎಂಬ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಕ್ತವಾದಿತವು. “ಘಟೇನುಹಂಜಾಸಾಮಿ” ಎಂಬುದ
ರಿಂದ ಈತನು ಜ್ಞಾತಾ. ಮನಶ್ಚಾನ್ತೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದಮಂಟಾಗುವ

ಅನುಕೂಲ್ಯಾದಿ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೪. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್
೨೫ ನಿಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೬. ಕೈಂಕರ್ಯಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೭ ಸರ್ವ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೮. ನಿರತಿಶಯಾನಂದಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೯.
ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್, ೩೦. ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮ್, ೩೧. ಭಾಗವತ

ಅರ್ಥವು. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನೋ, ಆಗ ಕರ್ತೃ ವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಜ್ಞಾತಾವು ಹೌದು. ೨೩. ಅನುಕೂಲ್ಯಾದಿ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ -
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದನೋ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ
ಸರ್ವವೂ ಅನುಕೂಲವೆ; ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾತಿ
ಕೂಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬೋಧಿತವು. ೨೪. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಪೇಕ್ಷಾರ್ಥ
ತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತಾವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೨೫.
ನಿಯೋಗಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನಿಯಮನಾನು
ಸಾರ ನಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯು, ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಪ್ಯದ ನಿಯಮನಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು. ೨೬. ಕೈಜ್ಞರ್ಯ
ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ
ವೆಂದು ತಿಳಿದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರು
ವಿಕೆಯು. ೨೭. ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ
ವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಸ್ಥಿತಿಯು “ಸಂಪದ್ಯಾನಿರ್ಭಾವಃ ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ
“ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಸಮಸ್ತ
ವನ್ನೂ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು.
೨೮. “ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಆನಂದದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದ
ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಆನಂದವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತ
ದೊಂದು ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದ
ರಿಂದ ಅಂತಹ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯು, ಮೇಲಿನ
ಇವೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನೈಕ ರೂಪನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಉಂಟಾ
ಗುವುವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ
೪ ಗುಣಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ೬ ಗುಣಗಳೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ೨೯. ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃ
ತ್ವವು. “ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಚೈತೇಃ” (೨. ೩. ೪೦) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ
ದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿ ವಿಷ್ಣುಃ ಮತ್ತಸ್ತಸ್ಯೈತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋ

ಶೇಷತ್ವಮ್ ೩೨ ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವಮ್, ೩೩. ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವಮ್
೩೪. ಅವಿದ್ಯಾದಿಮತ್ತ್ವಂ, ೩೫. ಕರಣಾದಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸತ್ವಮ್
೩೬. ಸಂಸಾರ ಭಯಾಕ್ರಾಂತತ್ವಮ್, ೩೭. ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್,

ಹನಂಚ - (೧೬. ೧೫. ೧೫) ಎಂಬ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, “ಅನಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ
ಶ್ವಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ” (ಯ. ಅ. ೩. ೧೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದು ನಮಸ್ಸಿನ ನಮಮು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ದ್ಯೋತಿಸಿ
ತವು. ೩೦. ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮ್ - ಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ
ಉಪಾಧಿಯಾದ ಕರ್ಮಾನುಭವದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಷನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕ್ಷೇತ್ರಗೃಹ ವಸ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಭೃತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷ
ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು. ನಮಮು ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ೩೧.
ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಮ್ - ತಾನು ಭಾಗವತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು;
ಯಾವಾಗ, ನಮಮು ತಾನು ತನಗಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ಎಂದಾಯಿತೋ
ಆಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದಾಯಿತು.
೩೨. ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೋ,
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಾಸನು
ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗುವದರಿಂದ
ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೂ ನಮಮು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿತವು. ೩೩. ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವಮ್ - ಅಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅಸಮರ್ಥನು
ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ತನಗೆ
ಬೇರೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೩೪. ಅವಿದ್ಯಾದಿಮತ್ತ್ವಂ-
ಅಜ್ಞಾನ, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿ
ಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋಣವು ಇದು ನ, ಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಃ
ಎಂಬುದು ಮಮು ಎಂಬ ಷಷ್ಠ್ಯಂತವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನದನ್ನು ನನ್ನದು
ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುವದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಮತ್ವವು. ೩೫. ಕರ
ಣಾದಿ ಸಾಪೇಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿಕಾಸತ್ವಮ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ
ಭೂತಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಾದ
ಕರಣಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು ; ಇದೂ
ಮಃ ನ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು. ೩೬. ಸಂಸಾರ ಭಯಾಕ್ರಾಂತತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ
ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದರಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರ ಭಯದಿಂದ
ಕೂಡಿರೋಣವು. ೩೭. ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ . ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ

೩೮. ಅಕಿಂಚನತ್ವಮ್, ೩೯. ಈಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದಾದಿಮತ್ವಮ್, ಸದಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮತ್ವಮ್, ೪೦. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೪೧. ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಪತ್ವಮ್ ೪೨. ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವತ್ವಮ್ ೪೩. ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷತ್ತಾಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮತ್ತು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆವೇಕ್ಷೆ ಯುಳ್ಳೋಣವು.

ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೋರುವ ಆರು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೩೮. ಅಕಿಂಚನತ್ವಮ್ - “ಚಗರ್ವಾ ಮೇ ಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯವರ ಸ್ವದಾ” ಎಂಬ ಮತ್ತು “ಪುರುಷಂ ಪರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಿ ರಿತೋ ನೃಘಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕಿಂಚನಭಾವವು. ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ತನಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು. ೩೯. ಈಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದಾದಿಮತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಆತನೇ ಗತಿಯಾದನಂತರ, ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಸೌಹಾರ್ದ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಕಾರುಣ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ೪೦. ಸದಾಚಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ವಮ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತಿಸರವಾಗಿ ಅದು ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದುದೆಂದು “ಆಚಾರ್ಯ ವತ್ತಯಾಮುಕ್ತೌ ತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯರ್ವಾ ಭವೇತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ೪೧. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಹತ್ವಮ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತರೂಪ ಪ್ರಹ್ಲೇಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ೪೨. ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಪತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದ “ನಮಶ್ಚಕ್ರೈರ್ಜನಾರ್ದನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಹಾಗೆ ಉಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ೪೩. ಮಹಾಪ್ರಭಾವತ್ವಮ್ - ಹಾಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಕೃತಕೃತ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗುವದರಮೂಲಕವೂ, ಅನಂತರ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದರಿಂದ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿರೋಣವು.

ಸಂಹಾರ ವಿಷಯತ್ವಮ್, ೪೫. ಅಕ್ಷಯತ್ವಮ್, ೪೬. ಸ್ವತೋ ಬಹುತ್ವಮ್, ೪೭. ಅಸಂಖ್ಯಾತತ್ವಂ, ೪೮. ಈಶ್ವರವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಂ ೪೯. ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಮ್, ೫೦ ಈಶ್ವರ ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವಮ್ ೫೧. ಇವತ್ತಿನ ನಿಯಮನುಡಿಯಾಗವನ್ಮ

ಮುಂದೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳಾದ

೧೪ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೪೪. ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷತ್ತಾಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ವಿಷಯತ್ವಮ್ - ಶರೀರ ಹೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರೋಣವು. ಕರ್ಮವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೂ ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ, ಆಗೀಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ “ಸರ್ಗೇಸಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ ಪ್ರಳಯೇ ನನ್ಯಥ ನ್ನಿಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಒಳಪಡುವದಿಲ್ಲವು. ಈ ಅರ್ಥವು ರೀಣ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ನರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವು ೪೫. ಅಕ್ಷಯತ್ವಮ್ ಹೀಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆಯೂ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು. ನರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ೪೬. ಸ್ವತಃ ಬಹುತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರು ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಮತ್ತು “ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವ ಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ” (ಸಾದ್ವ ಪುರಾಣ) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. ಇದು ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ೪೭. ಅಸಂಖ್ಯಾತತ್ವಮ್ ಬಹುತ್ವವೆಂದರೆ ೮,೧೦ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವು. ಲೆಖ್ಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರೋಣವು. “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. (ಛಾಂ. ೩. ೧೪. ೧) ೪೮. ಈಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಮ್ - ನಾರವರ್ಗ ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಯನವಾಗಿವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂತರ್ರಾಮಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿಕೆಯು ; ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಈಯತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ೪೯. ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಯಾವಾಗ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. “ಪ್ರೇರಿತಾರಂಜಮತ್ವಾ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೦. ಈಶ್ವರ ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದರೆ ಅಧೇಯನು. ಹೀಗೆ ನಿಯಮಿಸಲು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ ಆತ

ಈಶ್ವರ ಶರೀರತ್ವಮ್ ೫೨. ಈಶ್ವರಲೀಲಾರಸಹೇತುತ್ವಮ್, ೫೩. ಈಶ್ವರ ಭೋಗೋಪಕರಣಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೫೪. ತದಧೀನಗತಿತ್ವಮ್, ತದಧೀನ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿತ್ವಮ್. ೫೬. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಂ, ೫೭. ಭಗವ

ನಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಯನು. ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ತತ್ಪುರಷದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನು ೫೧. ಇವತ್ತಿನಡಿಯಾಗ ವಂದ ಈಶ್ವರ ಶರೀರತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಾ ವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಧರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತೋ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋಣವು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್” ಬೃ. ೫. ೭. ೨- ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೨. ಈಶ್ವರ ಲೀಲಾರಸ ಹೇತುತ್ವಮ್ ೨ ಈಶ್ವರನ ಲೀಲಾನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಹೀಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ “ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈ ವಲ್ಯಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಶಾ. ೨. ೧. ೩೩) ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಲೀಲೆಯಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೫೩. ಈಶ್ವರ ಭೋಗೋಪಕರಣಾರ್ಹತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ ಜೀತನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತ ನಿಗೆ ಲೀಲೆಯಾಯಿತೋ, ಆಗ ಈತನು “ಮೋದತೇ ಭಗವಾ ಭೂತೈರ್ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕೈರಿವ” (ಭಾರ. ಸಭಾ) ಎಂದರೆ ಬಾಲನು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳೊಂ ದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನು ಆನಂದಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭೋಗೋಪಕರಣವಾಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೫೪. ತದಧೀನ ಗತಿತ್ವಮ್ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಗತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು “ಪರಾತ್ತು ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” (ಶಾ.ಸೂ.೨-೩-೪೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೫೫. ತದಧೀನ ಪ್ರಾಪ್ತಿತ್ವಂ-ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗತಿಯು ತದಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು. ೫೬. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಂ - ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಆತನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕೈವಲ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ೫೭ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಹತ್ವಂ - ಆಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳಾದ ಅಲ್ಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋಣವು.

ತ್ಪ್ರಾಪ್ತೃರ್ಥಿತ್ವಮ್, ೫೮. ಸರ್ವಾನಿದೋನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮ್, ೫೯. ಅವಿರೂಪತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮ್ ೬೦. ಸರ್ವ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಮ್, ೬೧. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದನು ಭವೈಕ ಭೋಗತ್ವಮ್. ೬೨. ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಮ್, ೬೩. ಭಗವ ದ್ಭೋಗಾರ್ಥ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮ್, ೬೪ ಐಚ್ಛಿಕನಿಗ್ರಹಾದಿ ಮತ್ವಮ್

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿ

ಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ೧೦ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ-

೫೮. ಸರ್ವಾನಿದೋನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡೋಣವು. ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವು ೫೯. ಅವಿಭೂತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮ್ “ಅಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾತ್ ಸಮುಥ್ಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ”(ಛಾ. ೮.೧೨.೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ, ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್” (ಶಾ ಸೂ. ೪. ೪. ೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿದ ಒಡನೆಯೇ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ೬೦. ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವೂ ಸಹ ತೊಲಗಿತೋ. ಆಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ೬೧. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಭಗವದನು ಭವೈಕ ಭೋಗತ್ವಮ್ - ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ತೋರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದ ಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೬೨. ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಂ - ಅಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯುಂಟಾಗ ವದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತೋರಿ, ತನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿ ಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. “ಆನಂದಯಾತಿ” ಎಂಬ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ೬೩. ಭಗವದ್ಭೋಗಾರ್ಥ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ - ಅದರಿಂದ ತಾನೂ ಭಗವಂತ ನಿಗೆ ಭೋಗಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾನೂ ಆನಂದಿಸೋಣವು. ೬೪. ಐಚ್ಛಿಕನಿಗ್ರಹಾದಿ ಮತ್ವಂ - ಸತ್ಯಸಂಪೂರ್ಣನಾಗುವದರಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ ಏಕಧಾಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ೭-೨೬. ೨ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ, ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ

೬೫ ಇಚ್ಛಾವಿಘಾತ ರಹಿತತ್ವಮ್ ೬೬ ಈಶ್ವರಲಕ್ಷಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ವತ್ವಮ್, ೬೭. ಅಶೇಷಕೈಂಕರ್ಯಕರತಿತ್ವಮ್ ೬೮. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಮತ್ವಮ್, ೬೯. ಇವೈ ಪ್ರಧಾನಜ್ಞಳಾಗಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೈ ತುವಕ್ಕಿವರುಮ್ ಮತ್ತುಳ್ಳ ಸಾಮಾಣಿಕಾರ್ಥಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಇಪ್ಪದಜ್ಞಳಿಲ್ ಅಡೈವೆ ಶಬ್ದಸಾಮ್ಯ ಧ್ಯತ್ತಾಲುಮ್, ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲುಮ್, ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳ.

ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ “ಜಪ್ತತ್ ಕ್ರೀಡ ರಮಮಾಣಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಮತ್ತು “ಕಾಮಚಾರೋಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋಣವೂ ಸೂಚಿತವು. ೬೫. ಇಚ್ಛಾವಿಘಾತ ರಹಿತತ್ವಂ ಭಗವದನುಮತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪನಾಗುವದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಘಾತವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. “ಸಜ್ಜಲ್ಪಾದೇವ ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ೬೬. ಈಶ್ವರಲಕ್ಷಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವತ್ವಂ - “ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧಾಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ” (ಮು. ೩-೧.೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರ ಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಮ್ಯವು ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅನಂದ ದಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ಯವು. ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರೋಣವು ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ “ಭೋಗಮಾತ್ರಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಾಚ್ಛ ಎಂಬ ಮತ್ತು “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಂ” ಎಂಬಿರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೬೭. ಅಶೇಷ ಕೈಂಕರ್ಯಕ ರತಿತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಶೆಯಿರೋಣವು. ಇದು ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇನೋ ಅಹಂಸರ್ವಂ ಕರಿಸಾಮಿ ಜಾಗ್ರತಸ್ಸಪ ತಶ್ಚತೇ” ಎಂದು ತಾನೊಬ್ಬನೇಯಾದುದರಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಮುಕ್ತ ರಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಸದಾಮಾಡೋಣವು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣವು, ತಾನೂ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೬೮. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಮತ್ವಮ್ - ಮುಕ್ತನಾದವನು ಪುನಃ ಈ ಲೋಕದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರೋಣವು. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ದುಃಖಗಳೂ ತನ್ನೊಲಕ ಹೇಯ

ಇಹಾತ್ಮನ್ತಾವಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯ ಸಾರತಮ ಗುಣಾಃ ಸಂಗೃಹ್ಯಾಹ.

ಕಾ. ಪದತ್ರಯೇತ್ರ (ಣ) ಸಂಕ್ಷೇಪಾದ್ಭಾವ್ಯಾನನ್ಯ ಶೇಷತಾ |
ಅನನ್ಯೋಪಾಯತಾ ಸ್ವಸ್ಯತಥಾ ನನ್ಯಪುಮರ್ಥತಾ ||೨೩||

ತ್ವವೂ ವಿದಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸನು. ಕರುಣಾ ನಿಧಿಯು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಈ ಚೇತನನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಜರಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಬ್ಬುವನಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ನ ಚ ಪುನ ರಾವರ್ತತೇ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ” (ಛಾಂ.) ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರವು “ಅನಾವೃತ್ತಿಶ್ಚಬ್ಧಾತ್ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಶ್ಚಬ್ಧಾತ್” ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಇವೈಪ್ರಧಾನಜ್ಞಳಾಗಕ್ಕೊಂಡು- ಈ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿಯೂ, ಇವ ತ್ವೈ - ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತುವಕ್ಕೆ ವರುಮ್ - ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ, ಮತ್ತುಳ್ಳ - ಇನ್ನು, ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾರ್ಥಗಳು ಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ, ಇಪ್ಪದಜ್ಞಿಳಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ - ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲುಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲೂ ಹಿಸಬಹುದಾದರಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕ
ಸಾರತಮವಾದ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ||ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಈ ೬೮ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟತರವಾಗಿ ತೋರಿ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿ ಸಿರುವ ಮೂರು ಸಾರತಮ ಗುಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಪದ ತ್ರಯೇಣ-ಓಂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಗಳು ತೋರಿಬಂದರೂ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ, ಭಾವ್ಯಾ - ಭಾವಿಸತಕ್ಕವು; ಯಾವು ವೆಂದರೆ, ಅನನ್ಯ ಶೇಷತಾ - ತಾನು ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷ ನಲ್ಲವು, ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕವಾದುದರಿಂದ, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು, ಆಯೈವ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ; ಪದತ್ರಯೇತ್ರ ಎಂಬ ಪಾಠವಾದರೆ, ಅತ್ರ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ಥವು (೨) ಸ್ವಸ್ಯ - ಅನನ್ಯೋಪಾಯತಾ - ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯು

ಏನಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾಯಿ ಸಹವಾಸಿನಾಮಪಿ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ
ವಾದೈರ್ಮತಿಕಾಲುಷ್ಯಂ ನಜಾಯತ ಇತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ (೧) “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಎನ್ನುವುದಿ ಇರುಕ್ಕಿರ
ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಳುಮ್, ಜೀವರ್

ಉಪಾಯವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು. ಇದು ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂಟಾದ ಭಾವವು
ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಸಪರಿಕರವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರವು. ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿ
ನಿಂದ ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅನ
ನ್ಯೋಪಾಯತೆಯು ಸಿದ್ಧವು, (೨) ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಅನನ್ಯಪುಮರ್ಥತಾ-
ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರೈವೂ
ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಯುವರಾಜಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ತೋರಿಬರುವ
ದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಯೂ, “ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಧನಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಶ್ರೀಮಾನ್” ಎಂದು ವಿಭೀಷಣರನ್ನು ಕುರಿತು, “ಸತು
ನಾಗವರ ಶ್ರೀಮಾನ್” ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು, ಉಪಪಾದಿಸಿದವರು
ರಿಂದ, ಅದೇ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೇರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ
ವೆಂಬ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಆರ್ಥಗಳು, ಭಾವ್ಯಾ - ಭಾವಿಸಲು, ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ
ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರಮ ಶೇಷಿಯು
ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು; ಆತನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ
ರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಇನ್ನು ಯಾರೂ
ಉಪಾಯವಾಗಲಾರರು. ತಾನು ಶೇಷನಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರೈವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ದಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಮೂರು ಅನುಸಂಧಾನಗಳು.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರೊಂದಿಗೆ ವಸಿಸುವರಿಗೂ
ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಾದಗಳಿಂದ ಮತಿಭ್ರಂಶವು
ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ಎಂದರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ೧೦೮ ಪರಮ ಪುರುಷನ
ಗುಣಗಳನ್ನೂ ೬೮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದರ
ಮೂಲಕ (೧) “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ, ಎನ್ನುವುದಿರುಕ್ಕಿರ - ಎನ್ನುವಹಾಗೆ
ಇರುವ, ಇತ್ತಿರು ಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ - ಈ ಮಂತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ, ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂ
ಪಜ್ಞಳುಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ತು, ಅಚಿತ್ತು, ಈಶ್ವರನೆಂಬ ತತ್ವತ್ರಯಗಳ

ಗಳುಡೈಯ ವನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದಮುಮ್, ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವಾದಿಗಳಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಜೀವೇತ್ವರ ಭೇದಮುಮ್, ನಿಖಿಲ ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಭೂತ ಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾದಿಗಳುಮ್, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲ್

ಸ್ವರೂಪಗಳೂ, ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದಮುಮ್-ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ, ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಜೀವೇತ್ವರ ಭೇದಮುಮ್ - ಅವಿದ್ಯಾಉಪಾಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದ ತೋರುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಶಾಂಕರ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಏನೋದೂ ಉಪಾಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇನೇ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅಣುವಾದ ಜೀವನಿಗೂ, ವಿಭುವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವಭೇದವೂ, (ಇದುಪ್ರಣವದಲ್ಲೇವ್ಯಕ್ತವು) ನಿಖಿಲಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಭೂತಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾದಿಗಳುಮ್ - “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿ ಸ್ಪೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ” (ಮು. ೧-೧.೭.) ಜೇಡರ ಹುಳವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತಂತುವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ, ಸಹಕಾರಿ, ರೂಪ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನಾದ ಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷವುಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಣವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳು (ಇದು ಅಕಾರಾರ್ಥವು) ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹುಸ್ವುಟವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ ಅನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂತವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವಾದಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹಾಗಿರಲಿ; ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರ ಉರಲ್ಲರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಭ್ರಮೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಷ್ಟುದೂರ ಎಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುವು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದಿಲ್ಲವು ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪಂಕಜ್ಞಿದಃ ಫಲಸ್ಯೇವ ನಿಘರ್ಷಣಾ ವಿಲಂಪಯಃ” ಕೆಂಪಗಿರುವ ಕೆರೆಯನೀರಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲದ ಬೀಜವನ್ನು ತೇದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರೂ ತತ್ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನ ಒಂದು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎ ಮುಂದೆಂದು

ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಸಂಧಿಪ್ಪಾರಿರುನ್ದ ಲೂರಿಲಿರುಕ್ಕು ಮವರ್ ಗಳುಕ್ಕುಮ್.

೧. ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮ್, ೨. ನಿರ್ವಿಶೇಷನೆನ್ನುಮ್, ೩. ಅತ್ಯನ್ನೋದಾ
ಸೀನನೆನ್ನುಮ್, ೪. ಪ್ರತಿಫಲನ ತುಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯನೆನ್ನುಮ್, ೫. ಕರ್ಮವಿಶೇಷ
ಸಿದ್ಧೈಶ್ವರ್ಯನೆನ್ನುಮ್, ೬. ಕದಾಚಿತ್ತಮಾದಿ ಪರವಶನೆನ್ನುಮ್

ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ;—ಇಪ್ಪಡಿಯೇ-ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೂ ಸಜ್ಜಹವಾಗಿಯೂ, ಅನು
ಸಂಧಿಪ್ಪಾರಿರುನ್ದ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವರಿರುವ ಲೂರಿಲಿರುಕ್ಕು ಮವರ್ ಗಳು
ಕ್ಕುಮ್ - ಉರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಂತವರ ಸಂಬಂಧವು ಇವರಿಗೂ
ಇರುವದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಕಂ ನಾರಾದ
ಎಂದು ೩೨ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೆನೆಗೆ ಅಂತಹ ಭ್ರಮಗಳುಂಟಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮ್ - ಲೋಕಾ
ಯತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವು
ಎಂದು “ಸದೇವನೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್” “ಸರ್ವಂ ಖಿಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ”
ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು. (೨) ನಿರ್ವಿಶೇಷ ನೆನ್ನು
ಮ್ - ಶಾಂಕರರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶೇಷಗಳಿಲ್ಲದವನೆಂದೂ
“ತೇಜೋಬಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾವಬೋಧಸುವೀರ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣೈಕರಾಶಿಃ”
(ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೫) “ತಥಾಗುಣಶ್ಚ ದೇವಸ್ಯ ಶ್ವಸಂಖ್ಯೇಯಾಹಿ ಚಕ್ರಿ
ಣಃ” (ವಾ. ಪು. ೭೪. ೭೦) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩) ಅತ್ಯನ್ನೋದಾ
ಸೀನನೆನ್ನುಮ್ - ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಂಬಾ ಉದಾಸೀನ
ನಾಗಿರುವನೆಂದೂ “ಪರ್ಮ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ” (ಗೀ. ೩-೨೨) ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರು
ದ್ಧವು. (೪) ಪ್ರತಿಫಲನ ತುಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ನೆನ್ನುಮ್ - ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರಣಕ್ಕನು
ಗುಣವಾದ ವಸ್ತುವ್ಯವಹಾರವುಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಇದು ಯೋಗಾಚಾರನ ವಾದವು,
ಈತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವು, ಜ್ಞಾತಾವೂ ಇಲ್ಲವು, ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲವು
ಎಂದು ಹೇಳುವನು, ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ವಸ್ತುವೈಚಿತ್ರ್ಯವೆನ್ನುವನು; ಮಕಾರ
ದಿಂದ ತೋರುವ ವಸ್ತುವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯವುಂಟಾಗುವದನ್ನು
ಅಪಲಾಪಿಸಿ ಹಾಗೆಹೇಳುವನು. ಅವರು ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞೇಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಂಕರರು
ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಹೇಳುವನು. ಇದು “ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧೇಃ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೇನೂ
ಇಲ್ಲವು; ಆದರೆ ಭಾವಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿ
ಸುತ್ತದೆಂಬ ವಾದವು. (೫) ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷಸಿದ್ಧೈಶ್ವರ್ಯ ನೆನ್ನುಮ್ - ಪ್ರಾಭಾಕರ
ಮತದಲ್ಲಿ ಈತನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಿಶೇಷದಿಂದಾಂಟಾದ ಅಪೂರ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ

೭. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳುಮ್ ಸಮರೆನ್ನುಮ್, ೮. ಏಕರೆನ್ನುಮ್, ೯. ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯು ತ್ರೀಣನ್ ಪರತತ್ವಮೆನ್ನುಮ್, ೧೦. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಲೇ ಒರುವ ಈಶ್ವರನೆನ್ನುಮ್, ೧೧. ಸ್ವರೂಪಪರಿಣಾಮ ವಾನೆನ್ನುಮ್, ೧೨. ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನೈಕ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳವೊಣ್ಣಾದೆನ್ನುಮ್, ೧೩. ಜೀವೇಶ್ವರರಗಳ್ ಏಕಾತ್ಮಾ

ರ್ಯವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ; ಇವರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಬೇರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವರು ವೀಮಾಂಸಕರೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವರು. (೬) ಕದಾಚಿತ್ಕರ್ಮಾದಿ ಪರವಶನೆನ್ನುಮ್-ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರವಶನಾಗುವನೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಅನಶ್ಚನನ್ಯೋ ಆಭಿಚಾಕಶೀತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೭) ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೫. ಭೇದಗಳು :—ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳುಮ್ ಸಮರ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ ಮೂವರೂ ಸಮವೆಂದೂ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು, (೮) ಏಕರೆನ್ನುಮ್ - ಆ ಮೂವರೂ, ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಇದು ಪರಾಶರವ್ಯಾಸ ಮನು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಚನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವು. (೯) ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯು ತ್ರೀಣಂ ಪರತತ್ವಮೆನ್ನುಮ್ - ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕನಾದ ಪರಶಿವನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೂ, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಪರತತ್ವವೆಂದು ವೇದಾದಿಯಾದ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೦) ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಲೇ ಒರುವ ಈಶ್ವರನೆನ್ನು - ಆಮೂವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನಾಗಲಿ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮತಗಳು (೧೧) ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾ ನೆನ್ನುಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ (ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಮತವು) ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮಹೊಂದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತೂ ಅಚಿತ್ತೂ ಆಗುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದ್ವ ನಿರ್ವಿಕಾರಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೨) ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನೈಕ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳವೊಣ್ಣಾದೆನ್ನುಮ್ . ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಕೂಡದೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ನೈಯಾಯಿಕರೂ ಮಾಧ್ವರೂ ಹೇಳುವರು, ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. (೧೩) ಜೀವೇಶ್ವರರಗಳ್ ಏಕಾತ್ಮಾ ನೆನ್ನುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಎಂದೂ ಇದು ಶಾಂಕರಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಮತಗಳು. ಇದು “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪೇರಿತಾ

ನೆನ್ರುಮ್, ೧೪. ಉಪಾಧಿಸಿದ್ಧ ಭೇದರೆನ್ರುಮ್, ೧೫. ನಿತ್ಯಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ
ರೆನ್ರುಮ್, ೧೬. ಜೀರ್ವ ಕರ್ಮಮಾತ್ರಾಧೀನ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ರುಮ್, ೧೭. ಅನಿ
ಯತ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ರುಮ್, ೧೮. ಜಡನೆನ್ರುಮ್, ೧೯. ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ

ರಂಚ ಮತ್ವಾ” (ಶ್ಲೋ ೧-೬) “ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ” (ಮುಂ. ೩-೧.೧) ಇತ್ಯಾದ್ಯ
ನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೪) ಉಪಾಧಿ ಸಿದ್ಧಭೇದರೆನ್ರುಮ್ - ನಿತ್ಯವಾದ
ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಭೇದವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಎನಿಸಿ, ಇರುವದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮಾ
ಎಂದು ಹೇಳೋಣವು. ಇದು ಭಾಸ್ಕರೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದೂ ಮೇಲಿನ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೫) ನಿತ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನರೆನ್ರುಮ್ - ಯಾಪಾ
ಗಲೂ ಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಅಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು
ಯಾದವಪ್ರಕಾಶಮತವು. ೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವರುಗಳು
ಅಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸತ್ಯೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಚಿದಚಿತ್ತಾಗಿ ತೋರುವನೆಂದು
ಹೇಳುವರು. ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಮುಂದೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೨೨ ಭ್ರಮಯುಕ್ತವಾದಗಳನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೧೬) ಜೀರ್ವ ಕರ್ಮಮಾತ್ರಾ ಧೀನ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ರುಮ್ - ಜೀವನು
ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಧೀನವಾದ ಶೇಷಭಾವವನ್ನುಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಇದು ಕರ್ಮ
ವಿಾಮಾಂಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾ
ತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಮನುಷ್ಯನಾಂಶೋ
ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಸ್ಸನಾತನಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು. (ಗೀ.೧೫-೭)
ಮಾತ್ರಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. (೧೭) ಅನಿ
ಯತ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ರುಮ್ - ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷಭಾವವು ನಿಯತವಾದುದಲ್ಲವೆಂದೂ
ಇದು ಶಾಂಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಮತವು. “ದ್ವಾವಜೌ ಈಶ
ನೀಶೌ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೮) ಜಡ ನೆನ್ರುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು
ಕಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವನೆಂದೂ, ಕೆಲಸಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೂ ಆತನ ಶರೀರವೆಂದೂ
ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಜಪಾಕುಸುಮ (ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು)
ವನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕದ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ, ಸ್ಫಟಿಕವು ಕೆಂಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೋ,
ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನದೆಂದು ಆರೋ
ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ೨೧ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
“ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ಪಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೂ, “ನಹಿಕಶ್ಚಿತ್ತ್ವಾಣಮಪಿ
ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್” ಎಂಬ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕೂಡಲ ಕೆಲಸಮಾಡದಿರು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು

ಸ್ವರೂಪನೆನ್ನಮ್, ೨೦. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನ್ನಮ್, ೨೧. ಆರೋಪಿತ ಭೋಗ
ನೆನ್ನಮ್ ೨೨. ಕರ್ತಾವಲ್ಲನೆನ್ನಮ್. ೨೩. ಈಶ್ವರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತಾವೆನ್ನಮ್

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೯) ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನೆನ್ನಮ್ - ಇದು ಶಾಂಕರ,
ಬೌದ್ಧರ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಾದ ಯೋಗಾಚಾರ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಮತವು.
ಸಾಂಖ್ಯರೂ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನವರಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುವರು.
ಜ್ಞೋತವಿನ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರು
ತ್ತದೆ. “ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಘ್ರತಾ ರಸಯಿತಾ ಮನ್ತಾ ಬೋದ್ಧಾ
ಕರ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ” (ಪ್ರ. ೪. ೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತಾ ಎಂಬುದು
ಮಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. (೨೦) ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನ್ನಮ್-ಇದೂ ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾ
ಯವು. ಆತ್ಮವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಪಾಪಾ
ಣದಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆಂದೂ ಇಂತಹ ಮುಕ್ತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದೇ ಮುಕ್ತಿ
ಯಾದುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೇ. ತಾನು ಸಂಸಾರಿ
ಎಂಬುದು ಬರೀ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ೨೧೮. ೯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೆಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೇ ವಿರುದ್ಧವು. ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಸಿಹಿ
ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ. (೨೧) ಆರೋಪಿತಭೋಗನೆನ್ನಮ್ - ಆದ್ಯ
ದರಿಂದ ತಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾದುದರಿಂದ, ತಾನು
ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ, ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಮತವೇ. ೨೧೯
ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. “ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಕಂಠೋಕ್ತವು. (೨೨) ಕರ್ತಾವಲ್ಲನೆನ್ನಮ್ -
ಯಾವಾಗ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದೂ
ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ()
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು, ಹಾಗೆಯೇ “ಯಜೇತ” “ಉಪಾಸೇತ” ಇತ್ಯಾ
ದ್ಯನೇಕ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಕರ್ತಾವಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯ
ರ್ಥ್ಯವೂ, ಗುರೂಪದೇಶದ ನೈರರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (೨೩) ಈಶ್ವರ
ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತಾವೆನ್ನಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಕರ್ತಾ ಜೀವಾತ್ಮನು
ಎಂದು ನಿರೀಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವರು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಆಪೂರ್ವ
ವೆಂಬುದು ಉಂಟಾಗಿ ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಲ ಕೊಡಲು ಒಬ್ಬ
ಈಶ್ವರನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. “ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ”
“ಭ್ರಾಮರ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಪರಾತು
ತಚ್ಚೈತೇಃ” “ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಯಾಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ” “ಯೇ
ಆತ್ಮಾನ ಮನ್ತರೋಯಮಯತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾ

೨೪. ಆ ಪ್ರಳಯಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್, ೨೫. ಆನೋಕ್ಷಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್
೨೬. ಏಕನೆನ್ನಮ್, ೨೭. ಸ್ವನಿಷ್ಠನೆನ್ನಮ್, ೨೮. ಸ್ವರೂಪತಃ ಕಾರ್ಯಭೂತ

ಯವು. (೨೪) ಆ ಪ್ರಳಯಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ - ಜೀವನು ಪ್ರಳಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು ಎಂದರೆ ಅನಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. “ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣಃ (ಗೀ. ೨-೨೦) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೫) ಆನೋಕ್ಷಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ - ನೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವನೆಂದೂ ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂದೂ, ಇದು ಶಾಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನೋಕ್ಷವಾದನಂತರವೂ ಬೇರೆ ಇರುವರೆಂದು, “ಸದಾಪತ್ಯನ್ತಿ ಸೂರಯಃ” ಎಂದೂ “ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ” ಎಂದೂ “ಸ ಏಕದಾಭವತಿ, ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ” “ಮನು ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವು. ಇದು ಶಾಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿನಾ, ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯು ಬಹುಕಾಲ ಅಗಲಿ ಅನಂತರ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮಹಾಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅವರ ಈಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೀಗ ಭಿನ್ನವು. ಘಟಾಕಾಶವು ಪರಮಾಕಾಶವನ್ನು ಸೇರುವ, ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರರು; ಮತ್ತು ತೈತ್ತರೀಯದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಎಂಬೀವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಅವರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ “ತತ್ಸ ಮಸಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಹ. “ಬ್ರಹ್ಮಾವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” “ಜಕ್ಷತ್ಕ್ಲಿಷ್ಠ ರಮಮಾಣಃ” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (೨೬) ಏಕನೆನ್ನಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು. ಬಹುವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾಣಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೭) ಸ್ವನಿಷ್ಠನೆನ್ನಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಭೂತನಲ್ಲವು, ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರೂ ಮೀಮಾಂಸಕರೇ. “ಭ್ರಾಮರ್ಯಾ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಿ ಯನ್ಮಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಎಂದು “ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾವಿನ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೮) ಸ್ವರೂಪತಃ ಕಾರ್ಯಭೂತನೆನ್ನಮ್ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ

ನೆನ್ರುಮ್, ೨೯. ಕಾರ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಜ್ಞರಹಿತನೆನ್ರುಮ್, ೩೦. ಕರ್ಮಮಾತ್ರೋಪಾಯನೆನ್ರುಮ್, ೩೧. ಮುಕ್ತದಶೆಯಿಲ್ ಪಾಪಾಣ ಕಲ್ಪನೆನ್ರುಮ್, ೩೨. ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತನೆನ್ರುಮ್, ೩೩ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಮೆ

ಕಾರ್ಯಭೂತನು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದೂ, ಇದು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯ ಮಾತನು. ಸ್ವರೂಪನಾಶವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. "ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯಂ" ಎಂಬ ಮತ್ತು "ಅವಿನಾಶೀ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾದವು ಜೈನಮತ ಖಂಡನದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು "ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨೯) ಕಾರ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಜ್ಞರಹಿತ ನೆನ್ರುಮ್ - ಕಾರ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಸಜ್ಞವೇ ಇಲ್ಲದವನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮಿಾಮಾಂಸಕಾದಿಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರುದ್ಧವು; ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮವು ತೊಲಗಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೩೦. ಕರ್ಮಮಾತ್ರೋಪಾಯನೆನ್ರುಮ್ - ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮಿಾಮಾಂಸಕರೇ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಕರ್ಮವೇ ಎಂದೂ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಪೂರ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳುವರು, ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು, ಫಲ ಕೊಡಲು ಆತನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಏಕೋಬಹೂನಾಂ ವಿದಧಾತಿಕಾಃಕೂ಼" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿರುತ್ತರವಾಗುವದು. (೩೧) ಮುಕ್ತದಶೆಯಿಲ್ ಪಾಪಾಣಕಲ್ಪ ನೆನ್ರುಮ್ - ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕಲ್ಪನಹಾಗೆ ನಿರಪ್ಪಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವನು ಎಂದೂ, ಇದು ನೈಯಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. "ಜಕ್ಷತ್ಕ್ವೀರ್ಷ ರಮಮಾಣಃ" "ಸದಾಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ" "ತದಾ ಏಕಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾಭವತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೨) ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದ ಮಾತ್ರತೃಪ್ತನೆನ್ರುಮ್ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಆನಂದವುಂಟಾದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಾ ತೃಪ್ತನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮಿಾಮಾಂಸಕರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೩) ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಮೆನ್ರುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ ಇದು ಪಾಶುಪತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. "ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸ ತಸ್ಸರ್ವೇ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು.

ನುಮ್ ೩೪ ಈಶ್ವರನೋಡೆ ಏಕೇ ಭೂತನಾ ಮೆನುಮ್, ೩೫. ವ್ಯಾಪಾರಾದಿ ರಹಿತನಾಮೆನುಮ್, ೩೬. ವಿಭಾಗಾ ವಿಭಾಗಾದಿ ಶಕ್ತಿಮಾನೆನುಮ್, ೩೭, ಆನಂದತಾರತಮ್ಯ ವಾನೆನುಮ್, ೩೮. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿ ಭೇದವಾ ನೆನುಮ್, ಮತ್ತು ಮಿಪ್ಪುಡೈಗಳಿಲುಳ್ಳ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳೊನ್ನಾ ಲುಮ್ ಕಲಕ್ಕಮ್ ವಾರಾದು.

೩೪. ಈಶ್ವರನೋಡೆ ಏಕೇಭೂತನಾಮೆನು-ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಶೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದೂ. ಇದು ಶಾಂಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩-೧-೩) “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಮ್” (ವ್ಯಾ. ಸೂ. ೪-೪-೧೭) “ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) “ಸದಾಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ” (ಸುಬಾ. ೬) “ಕಾನು ಚಾರೋಭವತಿ” “ಜಕ್ಷ ತ್ಕ್ರೀಡ್ ರಮಮಾಣಃ” (ಛಾಂ. ೮-೧೨-೩) ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರು ದ್ಧವು. ಹಿಂದೆ ೧೮೮೯-೯೩ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. (೩೫) ವ್ಯಾಪಾರಾದಿ ರಹಿತನೆನುಮ್ - ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಿತನೆಂದೂ, ಇದು ನೈಯಾ ಯಿಕರ ಮತವು. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಇದೂ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೬) ವಿಭಾಗಾವಿಭಾಗಾದಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಎನುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಅವಿಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು; ಇದು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಮತವು. (೩೭) ಆನಂದ ತಾರತಮ್ಯವಾನ್ ಎನು ಮ್ - ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರು ಹೊಂದುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂದೂ; ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩-೧-೩) “ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) “ಭೋಗಮಾತ್ರಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಾಚ್ಛ” (ಶಾ. ಸೂ. ೪-೪-೨೧) ಎಂಬೀ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಹಿಂದೆ ಇದು ಉಪಪಾ ದಿತವು. ೧೮೮೭-೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ೩೮. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿ ಭೇದವಾನ್ ಎನುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾಲೋಕ್ಯಮೊದಲಾದ ತಾರತಮ್ಯವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದುದು ಎಂದೂ; ಇದೂ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮೋ ಕ್ಷವು ಸಾಯುಜ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸಾಯುಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತರ್ಗತವು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಡೈಗಳಿಲುಳ್ಳ - ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ, ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳೊನ್ನಾಲುಮ್ - ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ, ಮತ್ತು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮತಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ, ಕಲಕ್ಕಮ್ ವಾರಾದು - ಭ್ರಮ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಲ್ಪಿತ್ಯವು ಬರಲಾರದು.

ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞ ಸ್ಯ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿನೋ ವಿನಿವರ್ತಂತ ಇತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ರಕ್ಷಕನಾನ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ ೧. ವಿಶ್ವಸಮಾಂದ್ಯ

ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಾರದು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ “ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರಿರುನ್ದ ಊರಲ್ಲಿರುಕ್ಕು ಮವರ್‌ಗಳುಕ್ಕುಮ್” - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತವರ ಊರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂಬರಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಊರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಬರಲಾರದೆಂಬುದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವವರಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳೂ, ಸರ್ವ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ, ಹೇಳದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವವೂ ಸಹ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಬರಲಾರವು, ಎಂದು ಮೂಲಮಂತ್ರವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿರುಕ್ಕು ಮವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ| ನ ತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷತಸ್ಕರಾಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾನುಸಂಧಾನಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಳವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವು. ಈ ಶ್ಲೋಕವೇಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ರೋಗಗಳೂ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವು. ತಸ್ತರವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳು ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞ ನಿಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಭ್ರಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ತಿಗೂ, ತತ್ಸಂಬಂಧೀಯರುಗಳಿಗೂ, ಏನೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನಗೇನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವೆಂದು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಲ್ಲೇ, ಎಂದರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ, ರಕ್ಷಕನಾನ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ - ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ

ಮುಮ್, ೨. ರಕ್ಷಕಾಂತರಾನ್ವೇಷಣಮುಮ್, ೩. “ತ್ವಂ ಮೇ ಹಂ ಮೇ”
ಎನ್ರು ಪಿಣಕ್ಕುಮ್, ೪. ನಿರುಪಾಧಿಕಾನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮಮುಮ್, ೫.
ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯಮುಮ್, ೬ ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗಮುಮ್, ೭. ಮತ್ತು
ಮುಳ್ಳ ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವಾರುಚಿಯುಮ್, ೮. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್,

ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ (ಇವೆರಡರ್ಥಗಳೂ ಆಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿತವು.) ೧.
ವಿಶ್ವಾಸಮಾಂದ್ಯಮುಮ್ - ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಮಹಾ
ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮುಂದೆ, ಒನ್ರುಮ್
ಪಿನ್ನಾಡಾದು-ಹಿಂದೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಲಾರವು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕಾರಾರ್ಥ
ದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯೇಪತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ
ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಂದ್ಯವು ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇತುವೆಂದು
ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨. ರಕ್ಷಕಾಂತರಾನ್ವೇಷಣಮುಮ್ - ಆ ವಿಶ್ವಾಸ
ಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ಬೇರೇ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣವು. ಮೇಲಿನ
ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಇದೂ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೩. “ತ್ವಂ ಮೇ ಹಂ ಮೇ”
ಎನ್ರು ಪಿಣಕ್ಕುಮ್ - ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನೆಂಬ,
ಪಿಣಕ್ಕುಮ್ - ವಿನಾದವು, ಇದೂ ಭ್ರಮೆಯು- ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಶಬ್ದಾ
ಗಳೂ ಅಕಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವು. “ತ್ವಂ ಮೇಹಂ ಮೇ”
ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ೪೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಛಿಸಿ. ೪. ನಿರು
ಪಾಧಿಕಾನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮಮುಮ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಹೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ
ಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭ್ರಮವೂ, ಈ ೨; ೩,
೪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವು. ಆಯೈವ-
ತ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಜ್ಞೇದದಿಂದ ಇದು
ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮೂರು ಭ್ರಮಗಳೂ ಸಹ
ತೊಲಗುವುವು. ೫. ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯವುಮ್-ನಿರುಪಾಧಿಕಾನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ
ಭ್ರಮವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ
ಸವೂ, ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗಮುಮ್ - ಆ ಕಾರಣವಿಂದ ಅ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ
ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೂ, ೭. ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ ಅಸೇವ್ಯಸೇವಾ ರುಚಿಯುಮ್-
ಅಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವೆ, ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವದರಲ್ಲಿ
ಅಸಕ್ತಿಯೂ, ಇದೂ ಉಕಾರಾರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೮.
ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್ - ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯೇ ಮೊದ
ಲಾದವೂ, ಇವು ಮಹಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ, ದೇಹವು
ಜಡವು ; ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಹಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು

ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—“ದೇಹಾ ಸಕ್ತಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಾದಿ ಭವತಿಪದಂಸಾಧುವಿದ್ಯಾತ್ಪ್ರತೀಯಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಂಧೋಯದಿಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಥಮ ಮಿತರಶೇಷತ್ವಧೀ ಶ್ವೇದ್ವಿತ್ತೀಯಮ್ | ಆತ್ಮತ್ರಾಣೋನ್ಮುಖಶ್ಚೇನ್ನಮ ಇತಿಚ ಪದಮ್ ಬಾಂಧವಾ ಭಾಸಲೋಲಶ್ಚಬ್ಧಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಿಷಯ ಚಪಲ ಧೀಶ್ವೇ ಚ್ಚತುರ್ಥೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ” ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಪನ್ನಃ - ಶರಣಾಗತನು, ದೇಹಾಸಕ್ತಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಃ-ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಎಂದರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳವನು, ಭವತಿಯದಿ- ಆದರೆ, ತದಾ - ಆಗ, ತೃತೀಯಪದಂ - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನು, ಸಾಧು - ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾತ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಜ್ಞಾನೇ ಮದೀಹರ್ಷೇ, ಮನಅವಬೋಧನೇ ಮಸಿಪರಿಮಾಣೇ, ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಜಡತ್ವ, ಅಜೇತನತ್ವ, ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ದುಃಖರೂಪತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಣುವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮವು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಂಧಃ-ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಭ್ರಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿ ಕುರುಡನಹಾಗಿರುವವನು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಆದರೆ, ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು. ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಭ್ರಮ ಉಂಟಾದರೆ, ಪ್ರಥಮಂ-ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರವನ್ನು, ಸಾಧುವಿದ್ಯಾತ್ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರಕ್ಷಣಗತಿಹಿಂಸಾದಿಷು ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿತ್ವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳುಂಟೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮವು ತೊಲಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತರ ಶೇಷತ್ವಧೀಶ್ವೇತ್ - ಇತರರಿಗೆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಇವರುಗಳ ಭಕ್ತರಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾದರೆ, ಆಗ ಪ್ರಣವದ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪದಂ ಸಾಧು ವಿದ್ಯಾತ್ . ಪ್ರಣವದ ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಈ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಇತರರಿಗಲ್ಲನೆಂಬ ಅನನ್ಯಾರ್ಥಶೇಷತ್ವಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿ

೯. ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್ ೧೦, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ೧೧.

ಕಾನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮವೂ ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯವೂ ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಅಸೇವ್ಯಸೇವಾರುಚಿ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವರ್ತಿಸಿಹೋಗುವುವು. ಆತ್ಮತ್ರಾಣೋನ್ಮುಖಃ - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮವು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಉಂಟಾದರೆ, ತದಾ ನಮ ಇತಿ ಪದಂ ವಿದ್ಯಾತ್ - ಆಗ ನಮಃ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮಃ ಎಂದರೆ ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಃ ನ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ ವಿನಾ ನಾನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲವು. ಬಾಂಧವಾ ಭಾಸಲೋಲಃ - ಸ್ವತಃ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲದೆ ಒಂಧುಗಳೆಹಾಗೆ ತೋರುವವರು ಬಾಂಧವರು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅಪಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅಪತ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸುವವರು; ಇಂತವರು ಈ ಸೋಪಾಧಿಕ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಆಗ ತೋರುವವರಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾದವನು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಆದರೆ, ಶಬ್ದಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾತ್ - ನಾರಾಯಣ ಪದವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಕಲ ವಿಧ ಬಂಧುವೆಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸವಾದ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ 'ಮಾತಾ ಪಿತಾಭ್ರಾತಾ ನಿನಾಸ ಶ್ಯರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿರ್ನಾರಾಯಣಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಅವನೇ ಎಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಧವಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಭ್ರಮೆಯು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಚಪಲಧೀಶ್ವೇತ್ ವಿಹಿತವಾದುದೇ ಆಗಲಿ, ನಿಷಿದ್ಧವಾದುದೇ ಆಗಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಪಲಚಿತ್ತನಾದರೆ, ಆಗ ಚತುರ್ಥೀಂ-ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು, ಸಾಧು ವಿದ್ಯಾತ್ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕೈಜ್ವಲ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ನಶ್ವರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಸಂಸಾರಾನುವೃತ್ತಿ ರುಚಿಯುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ರುಚಿಯುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೈಂಕರ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮಃಪತಿಗಳಾಗಿಯೇ ವಿನಾ ತನಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಭ್ರಮೆವೆಲ್ಲವೂ ನಿವರಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು.

೯. ಸ್ವತನ್ತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್-ತನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ; ಆಗಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ನಮಶ್ಚಾರ್ಥದಿಂದ ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮ

ಭಾಗವತಾಪಚಾರಮುಮ್, ೧೨. ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯುಮ್ ೧೩. ಸಂಸಾರಾನು ವೃತ್ತಿರುಚಿಯುಮ್, ೧೪. ಆತ್ಮನಾಶಾದಿ ಭಯಮುಮ್, ೧೫. ಅಸ

ಮುಮ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೧೦. ಸ್ವಾರ್ಥಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು; ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಉಕಾರೋನನ್ಯಾರ್ಹಂ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. (ಅಷ್ಟ. ೧) ೧೧. ಭಾಗವತಾಪಚಾರಮುಮ್ - ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದು; ಯಾವಾಗ ಭಗವಚ್ಛೇಷನೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಭಾಗವತಾಪರಾಧವು ಭಗವದಪರಾಧಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪನ್ನನು ಗುರಿಯಾಗಕೂಡದು “ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋ ರವಮಾನನಾತ್ ಗುರುತರಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೋಲ್ಲಂಘನಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನಾದರೂ ಮನ್ನಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನ್ನಿಸನು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಯವಿಜಯರ, ಅಂಬರೀಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ದ್ರೌಪದಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ೧೨. ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯುಮ್ - ತಾನು ಆಕಿಂಚಿನನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯೋಣವೂ; ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು, ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಈ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯು ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೧೩. ಸಂಸಾರಾನುವೃತ್ತಿರುಚಿಯುಮ್ - ಸಂಸಾರ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯೂ; ಇದು ನಮಸ್ಸಿನ ಆರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ನಿವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಆನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬ, ಅನುಸಂಧಾನವು ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ೧೪. ಆತ್ಮನಾಶಾದಿ ಭಯಮುಮ್ - ಆತ್ಮವು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬ ಭಯವೂ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಿರುವವು ರಾಃ ಎಂದೂ, ನಾಶವಿಲ್ಲದವು ನರಾಃ ಎಂದಾಗುವ

ದಾಚಾರ ರುಚಿಯುಮ್, ೧೭. ಶತ್ರುಮಿತ್ರಾದಿ ವಿಭಾಗ ನಿರೂಪಣಮುಮ್. ೧೮. ಬಾಂಧವಾಂತರಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ೧೯. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರರುಚಿಯುಮ್ ೧೯. ಪರಮಪ್ರಯೋಜನ ವೈಮುಖ್ಯಮ್. ಮತ್ತುಮ್ ೨೦. ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಗಳೊನ್ಮಮ್. ಸಿನ್ನಾಡಾದು.

ದರಿಂದ, ಅತ್ಯವರ್ಗವು ನಾಶವಿಲ್ಲದುದೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೫. ಅಸದಾಚಾರ ರುಚಿಯುಮ್ - ಸದಾಚಾರವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರನಾಗಿ ನಡೆಯೋಣವು, ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ; ಇದು ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೂ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವ ವಿಧಬಂಧುವೆಂಬುದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತನಗೆ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಇದು ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ೧೬. ಶತ್ರುಮಿತ್ರಾದಿ ವಿಭಾಗ ನಿರೂಪಣಮುಮ್ - ಕೆಲವರು ತನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಕೆಲವರು ಮಿತ್ರರು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣವೂ; ಇದೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾದವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವಾದಿ ವಿಭಾಗವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದುತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ೧೭. ಬಾಂಧವಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತನಗೆ ಬಂಧು ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಇದೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ೧೮. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ರುಚಿಯುಮ್ - ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಆಭಿರುಚಿಯೂ, ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯. ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ವೈಮುಖ್ಯಮ್ - ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿರೋಣವು. ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ೨೦. ಮತ್ತುಮ್ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಗಳೊನ್ಮಮ್-ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ತನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ತಾನು ಎಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಹತ್ತಾದ ನಿಸ್ಸೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುವು.

ಸಿನ್ನಾಡಾದು - ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದ

ಕಾ. ಇಹ ನಿಜಪಕ್ಷವಿರುದ್ಧೈ ರೀದ್ಯಶನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಭಿ ಶ್ವಾನೈಃ |
ದ್ವಿಚತುಷ್ಕ ಸಾರವೇದೀ ಗಂಗಾಹ್ರದ ಇವ ನ ಗಚ್ಛತಿ ಕ್ಷೋಭಮ್ ||೮

ರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುವುವು. ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಎಂಥಾದ್ದೆಂಬುದು ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೊಂದೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ತ್ತಾರೆ.

ಕಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥವು—ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.—ಇಹ - ಈಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ದೋಷದಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗಳಿಂದಲೂ, ನಾನಾವಿಧ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಲಿಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಜಪಕ್ಷವಿರುದ್ಧೈಃ - ನಮ್ಮ ಸ್ವಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಎಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಚಾರ್ವಾಕ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ತಾರ್ಕಿಕ, ನಿರೀಶ್ವರಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ, ಅದ್ವೈತ, ಭೇದಾಭೇದವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಣಾಮವಾದ, ಶೈವ, ದ್ವೈತ, ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಈಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಈದೃಶನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಭಿಃ - ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಈದೃಶಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಅಥವಾ ಈದೃಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಭಿಃ ಎಂಬುವದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಎಂದಾದರ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು; ಎಂದರೆ, ಮಂತ್ರಾಂತರ ದೇವತಾಂತರ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳಾದ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಂತರಾರುಚಿನು, ಇತ್ಯಾದ್ಯೇಷಗಳೇನು, ಇವುಗಳೇದುಂಟಾದ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ

ಅಥ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾಹ

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯಮುಮ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ಪಡಿ ಎಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್? ಇತ್ತೈ ಏಕವಾಕ್ಯ ಮೆನುಮ್ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮೆನುಮ್ ವಾಕ್ಯತ್ರಯಮೆನುಮ್ ಅವೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳಾಲೇ ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ ಗಳ್.

ಳೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ, ದ್ವಿಚತುಷ್ಕಸಾರವೇದೀ - ದ್ವಿಚತುಷ್ಕವೆಂದರೆ ಎಂಟು, ಅದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವನು, ತಿಳಿದವನು, ಗಂಗಾಹೃದ ಇವ - ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಡುವು ಹೇಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಕ್ಷೋಭಂ ನಗಚ್ಛತಿ - ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು; ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಾಂಚಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವವು. “ನಪ್ರಹರ್ಷಯತಿ ಸಮಾನೇ ನಾವಮಾನೇನುತಹೃತೇ | ಗಂಗಾಹೃದ ಇವಕ್ಷೋಭೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವು. ಸಮಾನದಿಂದ ಅನಂದಿಸದೇ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಯಾವನು ಗಂಗಾಮಡುವಿನಹಾಗೆ ಕ್ಷೋಭವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವವನೋ, ಅವನೇ ಪಂಡಿತನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಡುವನು.

ಮುಂದೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಉಳ್ಳದೆಂದೂ, ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯವೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ, ಇರುಕ್ಕುಮ್ಪಡಿ ಎಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಇರುವ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ; ಇತ್ತೈ - ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಅವೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳಾಲೇ - ಆಯಾ ಗುರೂಪದೇಶರೀತ್ಯಾ. ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕವಾಕ್ಯವಾದರೆ - ೧ ಉಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ೨ ಉಪೇಯಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು; ವಾಕ್ಯದ್ವಯವಾ

ಏವಂ ದಶವಿಧಯೋಜನಾ ಉಚ್ಯಂತೆ

ಇಹ್ವಾಡಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ರೆಯಮ್ ಬಹುಪ್ರಕಾರಮಾಗವಕುತ್ಸನು. ಸಂಧಾನಮ್ ಪಣ್ಣವಾರ್ಗಳ್. ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನ ಪೋದು ೧. ತಸ್ಯವಾಚಃ ಕಃ ಪ್ರಣವಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯ ಸವಿಭಾವಶೀಷ್ಟಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ" ಎನ್ನು ಅನ್ವಯಮಾಮ್.

ದರೆ—೧ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ೨. ಸಪರಿಕರಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪೋಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ೩. ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ನಿಷ್ಪನ್ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರವಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು.

ವಾಕ್ಯತ್ರಯವಾದರೆ—೧ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಪದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರವಾಗಿಯೂ. ೨. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ, ೩. ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರವಾಗಿಯೂ, ೪. ಪ್ರಣವವು ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯಪರವಾಗಿ, ೫. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಉಪಾಯಪರವಾಗಿ, ತೃತೀಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದಶವಿಧ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುವುವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

ಇಹ್ವಾಡಿ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ವಕುತ್ತು - ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಅನುಸಂಧಾನಮ್ ಪಣ್ಣವಾರ್ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು-ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದವೂಸೇರಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾದರೆ, "ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ" ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದುಪ್ರಣವವು,ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂಬರ್ಥವೆಂಬಭಾವವು" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಾಯ-ಇದು ಓಂ ಎಂಬುದರರ್ಥವು;"ಓಮಿತಿಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೂ, ಓಂತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಪಷ್ಟತಃ" ಎಂಬ (ಗೀ ೧೮-೨೩) ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಣವದಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಡುವ

ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತನಾದ - ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ - ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ
ರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರವು, ಎನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಮ್ - ಎಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಏಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆಂದರೆ “ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ”
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈ ತಾನುಮಾಡುವ ನಮ
ಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯು, ಎಂಬದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬುದೂ ಭಗವದ್ವಾ
ಚಕವಾಗಿ, ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದೂ ಭಗವದ್ವಾಚಕವಾಗಿ ಪುನ
ರುಕ್ತಿದೋಷವುಳ್ಳದು ಈ ಯೋಜನೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ
ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, “ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿ
ಪಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.
ಆದುದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು ಅವರಕ್ಷಣೆ ಧಾತು
ವಿನ ಮೂಲಕ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ
ದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ
ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಅರ್ಥ
ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪುನ
ರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪ ಬತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿ
ಸಿದರೆ ಆಗಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಆಗಲೂ ಪುನ
ರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಗ ಆಯ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯೂ
ಕೂಡ ಈವಲ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇವಿನಾ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ
ದೇಂಬರ್ಥವಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನವು. ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮ ವಿಸಾಕಾಶಯೈರಪರಾಮೃತ್ಯಃ ಪುರುಷ
ವಿಶೇಷಃ ಈಶ್ವರಃ ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಣ
ವವು ಈಶ್ವರವಾಚಕವು ಮತ್ತು ಅತನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ವಾಚ
ಕವು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಓಂ ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ವಾಚಕವು ಹೇಗೆಂದರೆ
ಅವತಿ ರಕ್ಷತೀತಿ ಓಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು. ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಹೇಗೆಂದರೆ
ಓಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಎಂಬರ್ಥವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ
ದಿಂದ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
ಪ್ರಮಾಣಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ರಣವಂ ತಾನೇ - ಈ ಪ್ರಣ
ವವೇ, ನಾಮಮಾಗವ್ಯತ್ತಾಯ ನಿರ್ಘ - ಭಗವನ್ನಾಮವಾಗಿರುವಾಗ, ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಂಬ ಬೇರೇ ಭಗವನ್ನಾಮವು ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು
ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೨. ಅನ್ಯಕ್ತಾ

ಇಪ್ಪಣವನ್ನಾನೇ ನಾಮಮಾಗವತ್ತಾಯ್ನಿರ್ಮ (೨) ಅವ್ಯಕ್ತಾರ್ಥತಯೋಜ್ಞಾರಃ ಕೇವಲಂ ನೈವಸಾಧಕಃ" ಎನ್ನು ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕ್ರಿಯೈಯಾಲೇ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ ನಾಮಾಂತರಮ್ ವ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ಥಮ್. ಇನ್ದ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷಮ್ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮಾನ ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ವೈ ಪಾರ್ತಾಲ ಉಪಾಯಪರಮ್. ಇಪ್ಪಡಿಯಾನಾಲುಮ್ ಸ್ವರೂಪಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಇದಿಲೇಅಂತರ್ಗತಜ್ಞಳ್ (೩). "ಬದ್ಧಾಂ

ರ್ಥತಯಾ - ಓಂಕಾರವು ಭಗವನ್ನಾಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಓಜ್ಞಾರಃ - ಪ್ರಣವವು, ಕೇವಲಂ ನೈವಸಾಧಕಃ - ಬರೀ ಅದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾರದು" ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕ್ರಿಯೈಯಾಲೇ - ಶಾಂಡಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳಾದ ಮೂಲಮಂತ್ರ, ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಮಾಂತರಮ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ, ವಾಸುದೇವಾಯ, ವಿಷ್ಣು ವೇ ಎಂಬದಾಗಿ ಬೇರೇ ಭಗವನ್ನಾಮವು ಎಂದರೆ, ಬೇರೆ ನಾಮವನ್ನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು, ವ್ಯಕ್ತ್ಯರ್ಥಮ್ - ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಪಾಯ ಪರವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ದ ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಮ್ - ಈ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷವು, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮಾನ - ಅಹಿ ಬುಧ್ನ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ವೈ—ಸ್ಥೂಲಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಪಾರ್ತಾಲ - ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಉಪಾಯ ಪರಮ್ - ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮನವು—ಭರ ಸಮರ್ಪಣವು ಎಂಬದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬಂದರೂ, ಉಪೇಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪಡಿಯಾನಾಲುಮ್ - ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಯಪರವೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಇದಿಲೇ, ಈ ಏಕವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂತರ್ಗತವು. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - (೩) ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಃ-

ಜಲಿ ಪುಟಾಹೃಷ್ಣಾ ನಮ ಇತ್ಯೇವ ವಾದಿನಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರಮಾಗಮ ವನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ್. ಇವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷಮುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನು ಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕಮ್. ಇದು

ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಹೃಷ್ಣಾಃ - ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾದ, ನಮ ಇತ್ಯೇವ ವಾದಿನಃ- ನಮಃ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ತೇ ಮಾನವಾಃ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪರಿಚರವಸುವು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕಾಣದೇ ಬಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕತಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ವರ್ಣನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯವು; ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ತಮ ಗಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು; ಅವರುಗಳು ಜಿತನೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ | ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಪೂರ್ವಜ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮಃ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ." ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾತ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರಮಾಗಮಮ್ - ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತೂ ಕೂಡ, ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು ಯಾರು; ಎಂದರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿತವೋ, ಅದರಲ್ಲೇ ಉಪೇಯಪರ ಅರ್ಥವೂ, ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಪ್ರಣಾಮವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆ ಪ್ರಣಾಮವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಉಪೇಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ಅಂತರ್ಗತವು; ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಅಂಜಲಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಲಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಈತನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯದಿಂದ (೧) ಉಪಾಯ (೨) ಉಪೇಯ (೩) ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಅದು ಹೇಗೆ?

ವುಮ್ ಕೃತೋಪಾಯಾಂ ಕೃತ್ವಳವು ರಸಿಕ್ಕು ಮವಸ್ಥೆ ಇಲುಪಜೀವ್ಯಮ್.

ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಮುಮ್—ಈ ನಮಃ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡುವದಾಗಲಿ, ಪ್ರಣಾಮವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವದಾಗಲಿ, ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವು, ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರೈಕೆಮ್ - ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯದಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯರೂಪ ಫಲವೂ, ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೂ ಎರಡೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಣವಾರ್ಥಭೂತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯನಮಃ ಎಂಬುದು ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯವು. ನಮಃ ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಕರಣತ್ರಯದಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಿಭಾವ ರೂಪೋಪಾಯವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಂತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದರೂ, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಸದನೋತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆನಂದಿಸುವನು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದುವುಮ್ - ಶೇಷವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯನುಸಂಧಾನವು, ಕೃತೋಪಾಯರ್ಯು - ಭರಣ್ಯಾಸವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಇವ್ವಳವುರಸಿಕ್ಕು ಮವಸ್ಥೆಯಿಲ್ - ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದಪಷ್ಟಾ ಇಲ್ಲದ್ದಿರೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪಜೀವ್ಯಮ್ - ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಮತ್ತು ಉಪೇಯ ಪರವಾದ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೃತೋಪಾಯರ್ಯು ಇವ್ವಳವು ರಸಿಕ್ಕುಮ್ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಭರಣ್ಯಾಸವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆನಂದಿಸುವನು ; ಹಾಗೆ ಭರಣ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸದ ಅಕೃತೋಪಾಯನಿಗೆ ಇಂತಹ ರಸಿಕ್ಕುಂ ಅವಸ್ಥೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅಂತವನಿಗಿಗ ಇಂತಹ ರಸಿಕ್ಕುಂ ಅವಸ್ಥೆಯು ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯೈರ್ದೈವಪಕ್ಷೇ ಸ್ವರೂಪಪರ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನಾ.

ಇವ್ವಿರಣ್ಣು ಅನುಸಂಧಾನಮುಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಾನ್ವೋದು ಸ್ವರೂಪ
ವಿವೇಕಮ್ ವೇಣುಮ್. ಅದರ್ಭಾಗ ವಾಕ್ಯೈರ್ದೈವಮಾಗ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್
ಪೋದು, ಅಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ
ವಿಶಿಷ್ಟನಾನವಸ್ಥುಕ್ತೇ ನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷಭೂತನ್ ; ಎನಕ್ಕು
ರಿಯೇನಲ್ಲೇ, ಒನ್ನೈಪುಂಞ ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾಮಿಯು ಮಲ್ಲೇನ್ ; ನಿರ

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೊದಲನೆಯದಾದ
ಸ್ವರೂಪ ಪರಯೋಜನೆಯು.

ಮುಂದೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಮೂರು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಮೂರರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಮತ್ತು
ಫಲರೂಪವಾದ ಉಪೇಯ ಪರವಾದ ಈ ಎರಡು ಅನುಸಂಧಾನಗಳಿಗೂ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿರೂಪಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದ
ಹೇಳಿ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇವ್ವಿರಂಡನುಸಂಧಾನಮುಮ್—ಈ
ಉಪಾಯೋಪೇಯ ರೂಪವಾದ ಎರಡು ವಿಧ ಅನುಸಂಧಾನವೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಮಾಂಪೋದು - ಪ್ರಪನ್ನನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ನೆಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪ
ವಿವೇಕ ವೇಣುಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವ
ನೆಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದುದರಿಂದ
ಈಗ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಸ್ವರೂಪವು ಬೋಧಿತವಾಗುವಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವದು
ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದರ್ಭಾಗ - ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ವಾಕ್ಯೈರ್ದೈವಮಾಗ
ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಪೋದು—ಎರಡುವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ, ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ - ಅಕಾರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳ
ಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನಿಗೆ
ನಾನು. ನಾನು, ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಭೂತನ್ ಎನೊಂದೂ ಉಪಾಧಿ
ಯಿಂದಲ್ಲದೆಯೂ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಶೇಷಭೂತನು.
ಇದು ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದ
ರಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಓಂ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ
ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ನಾರಾಯಣಾಯ - ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೂ, ಇನ್ನೂ

ಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನುಮಲ್ಲೇನ್, ಎನ್ನದಾಮ್. ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ
ಜ್ಞಳಿರಣ್ಣುಮ್ ಭಗವನ್ನಾಮಮಾಗೈಯಾಲೇ ಪುನರುಕ್ತಿವಾರಾದೋವನ್ನಿಲ್? ಅಪ್ಪೋದು ವೃತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಮಾನ ಅರ್ಥವಿಶೇಷತ್ವೈ ವಿವಕ್ಷಿತ್ತು
ಒನ್ನು ವಿಶೇಷಣ ಮಾಗಕ್ಕಡವದು.

ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಥವೇಷ
ತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಃ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು. ಇದರ
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಎನಕ್ಕೈರಿಯೇನಲ್ಲೇ-
ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು. ಓಸ್ರೈಪ್ಪುಂಱನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಲ್ಲೇ - ಒಂದು ವಸ್ತು
ವಿಗೂಕೂಡ ನಾನು ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಲ್ಲೇ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವು ಎನ್ನದಾಮ್ -
ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ
ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೂ
ಮಃ ನ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ವೈ
ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ನಮಃ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಓಂ ಎಂಬ ಪದದ
ಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ
ಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳೆರಡೂ ಭಗವನ್ನಾಮ ಮಾಗೈ
ಯಾಲೇ - ಭಗವಂತನ ನಾಮವಾಗಿರುವಾಗ, ಪುನರುಕ್ತಿವಾರಾದೋ ವನ್ನಿಲ್?
ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ವೃತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶೇಷತ್ವೈ - ಧಾತು ವೃತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸರ್ವರಕ್ಷ
ಕತ್ವ, ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ವಿವಕ್ಷಿತ್ತು -
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಒನ್ನು - ಒಂದು ಎಂದರೆ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾ
ರವು, ವಿಶೇಷಣ ಮಾಗಕ್ಕಡವದು - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇ
ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದನ್ನೇ ವಿಶ
ದೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾನ - ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವ ಕಾರಣ
ತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ, ನಾರಾಯಣನು

ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ತೆನ್ನಮ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹರಿಕ್ಶ
ಲಾಮ್. ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಮುಮ್ ನಾಮಧೇಯಮಾಯಿರುಕ್ತ ವಾಸುದೇವಾದಿ
ಶಬ್ದತ್ತೋಡೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾಕಾನಿನ್ರದಿರೇ.

ಕ್ತೆನ್ನಮ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹರಿಕ್ಶಲಾಮ್ - ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಂದು ಪುನರುಕ್ತಿ
ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ
ನಾಮಜ್ಞಲ್ಲಿ ಅಕಾರವನ್ನಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ,
ವೃತ್ತೈತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿ
ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ನು - ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ವಿಶೇಷಣ
ವಾಗಕ್ಕೆಡವದು - ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಆಯ-ವಿಷ್ಟು
ವಿಗೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಕಾರವೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೂ
ಸಹ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವಾಚಕಗಳಾದರೂ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಭಗವತೇ ವಾಸು
ದೇವಾಯ” ಎಂದು ಎರಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದರೂ
ಒಂದನ್ನು ವೃತ್ತೈತ್ತಿಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾ
ಗಿಯೂ, ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಮುಮ್ - ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವೂ, ನಾಮ
ಧೇಯಮಾಯಿರುಕ್ತ - ಪರಮ ಪುರುಷನ ಹೆಸರಾಗಿರುವಾಗ, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ
ತ್ತೋಡೇ - ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾಗಾ - ಸಮಾ
ನಾಧಿಕರಣ್ಯವಾಗಿ, ನಿನ್ರದಿರೇ - ನಿಂತಿದೆಯಷ್ಟೇ, ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಎಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವದ
ರಿಂದಲೂ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂ
ದಲೂ, ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬೆರಡು ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿರುವ
ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಭಿನ್ನಪ್ರ
ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾ ಮೇಕಸ್ಮಿ ಅರ್ಥೇ ವೃತ್ತಿಸ್ಸಾಮಾನಾಧಿಕ
ರಣ್ಯಂ” ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (೧) ಘಟಃ ಕುಂಭಃ ಎಂಬ
ಪದಗಳಿಗೆ ಏಕವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು. ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ
ವಲ್ಲವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳವಲ್ಲವು; (೨) ಅಶ್ವಃಗಜಃ-ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ
ಗಳುಳ್ಳವು; ಅರ್ಥಗಳೇನೋ ಬೇರೆಯೇ, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವು; ಆದುದ
ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲವು (೨) ನೀಲೋಘಟಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೀಲ

ಶಬ್ದವೂ ಘಟಶಬ್ದವೂ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳುಳ ವುಗಳಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವುಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆರಡೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೂ, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಅನ್ವಯವು ಪರಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ವಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥವುಳ್ಳವು? ಎಂದರೆ—ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಯಕನೆಂದೂ ಪಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದೂ ಅರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು “ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರೈ ವೀರೈತೇಜಾಂಸ್ಯ ಶೇಷತಃ | ಭಗವಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾಹೇಯೈರ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ” (ವಿ. ಪು.೮-೫.೭೯) ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲೂ, ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನೆಂಬರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು. “ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ವೈ ಯತಃ | ತತ ಸ್ಸವಾಸುದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ” (ವಿ. ಪು) ಹೀಗೆ ಇವೆರಡು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳೂ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಯೋಗರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ರೂಢಿ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನೆಂದಾಗಲಿ, ವಾಸುದೇವನಾದ ಭಗವಂತನೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ವಾಚ್ಯಾಯ ಅಕಾರಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣೋಕ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯವು. ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವು. “ಯದ್ವೇದಾದೌಸ್ವರಃಪ್ರೋಕ್ತೋ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿನ ಅಕಾರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯು, “ಯಃ ಪರ ಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರತತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೋ, ಶಂಕರನೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪದವಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಬಹುದು; ಆದರೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವು ಎಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಅಥ ಅನೇನ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಯೋಜನಾನ್ಯಾಹ.

ಸರ್ವಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಚ್ಯಮಾನ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ ದೇವತಾಂತರನೋ
ವೆನ್ನು ಶಙ್ಕಿಯಾದಪಡಿ ನಾರಾಯಣನೆನ್ನು, ವಿಶೇಷಿಕೈ (ಯುಮ್) ಯಾಲು
ಮ್ ಸ ಪ್ರಯೋಜನಮ್.

ಅನಂತರ ಇದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿ
ಸುತ್ತಾರೆ.—(೧) ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು
ವಿಷೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಆಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಭಾವಿಸುವದ
ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರತತ್ವ
ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪರ
ತತ್ವವು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ—ಸರ್ವಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಚ್ಯಮಾನ-ಸಮಸ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ
ವಾಗಿರುವ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ, ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು, ದೇವತಾಂತರನೋ ವೆನ್ನು ಶಙ್ಕಿಯಾದಪಡಿ-
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯೋ ಎಂಬ ಶಙ್ಕಾವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ,
ನಾರಾಯಣನೆನ್ನು ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲಮ್ - ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲವು, ನಾರಾ
ಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಸಪ್ರಯೋಜನಮ್ -
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟು. “ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾದ ಕಾರಸ್ಯ
ಸ್ವಭಾವತಃ | ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯಮೂಲತ್ವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ |
ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋರರ್ಥಾತ್ಪತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು
ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರ
ದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯಭಾವಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು
ಹಿಂದೆಯೇ “ವಿನಮುಕ್ಷುರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಹೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕ
ತ್ವಂಚ ಧಾತ್ವರ್ಥಾತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ
ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ||” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನೇನೋ ಅಂಗೀಕರಿ
ಸೋಣ. ಅವರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು
ವೊದಲು ಆಯ ಶಬ್ದವು, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಅನಂತರವೂ
ಇರುವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥ

ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಪದಕ್ರಮಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಯತಮ್. ಅನ್ವಯಃ
ಮರ್ಘಾನುಗುಣಮಾಗಕ್ಕಡವದು.

೧. ವಾಕ್ಯದ್ವಯೇನ ಸ್ವರೂಪಪರಯೋಜನಾಮಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಾಲ ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಮುಳಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ

ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಪಠನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು
ಓಂ, ನಮೋ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇವಿನಾ,
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಎಂಬ
ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೇಳಕೂಡದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಕ್ರಮ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ
ದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಕು - ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ,
ಇದರಿಂದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳೂಸಹ ಬೋಧಿತವು. ಪದಕ್ರಮಮ್ - ಪದಗಳಿರುವ
ಕ್ರಮವು, ಅಧ್ಯಯನ ನಿಯತಮ್ - ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾದುದು,
ಅದನ್ನು ಒದಲಾಯಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ
“ಓ ಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ವ್ಯಾಹರೇತ್, ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತಿ
ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸಕಃ” ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ
ಪದಕ್ರಮವು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯತವು. ಆದರೆ ಅರ್ಥಾನುಗುಣ
ಮಾಗ - ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಅನ್ವಯಂ
ಕಡವದು ಅನ್ವಯವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಯ-
ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲೇನೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

೧. ಎರಡು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ಸ್ವರೂಪಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯು.

ಇಪ್ಪಡಿ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಾಲ - ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಯ ಮತ್ತು ನಮಃ ಎಂದು
ಎರಡುವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು, ಮು
ಳಕ್ಕ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸ್ವರೂಪಪರಮ್ - ಆತನ ಶೇಷಿತ್ವ ಮತ್ತು ತನ್ನ
ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವರೂಪಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಾದ್ದು. ನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಅಯ-ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಶೇಷಿ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಃ ನಃ
ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಶೇಷತ್ವವು

ಪರಮ್. ಇನ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಯೋಜನೈಯೈ ಸ್ಪತ್ತ ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ
ಪಿರನ್ನು, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು ದ್ವಯೈಕ ನಿಷ್ಠನಾನಾ ಎನ್ನು ಪೂರ್ವರ್
ಗಳ್ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಾದಾರ್ಗಳ್. ಪಿರಕ್ಕೈಯಾವುದು ? ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಂ
ಪಿರಕ್ಕೈಯಾಲೇ (೧) “ಅನ್ರನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್, ಪಿರನ್ನಪಿನ್ ಮರನ್ನಿ
ಲೇನ್” ಎಜ್ಜಿರ ಮುನ್ನುತ್ತ ನಿಲೈ ಕಳಿಗೈ.

ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು ಮುಳಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಪರ ವೆಂದು ಹೇಳಿ
ದರು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದರ ಮೂಲಕ,
ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಮೂಲಕ
ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವೂ ಹೌದು
ಎಂದುತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಿ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರವರು ಯದ್ಯಪಿ ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು
ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಶೇಷತ್ವ ಪರವೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೂ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿ,
ದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ? ಇನ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಜನೈ ಯಸ್ಪತ್ತ -
ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರ
ವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು - ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ
ಬೆಳೆದು, ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದರ ಮೂಲಕ. ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠ
ನಾನಾ ಎನ್ನು - ದ್ವಯ ಮನ್ಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನುನುಷ್ಠಿಸಿ
ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವನೆಂದು, ಪೂರ್ವರ್ಗಳ್ - ಹಿಂದಿನ
ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಾದಾರ್ಗಳ್ - ಕೃಪಯಾ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರು
ತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ ಪರಾನುಸಂಧಾನವು ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದು, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಂದರೇನು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿ
ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿರಕ್ಕೈಯಾವುದು ? ತಾನು ಶೇಷ
ಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೇನು ? ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮ್ - ಸ್ವ
ರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು
ಪಿರುಕ್ಕೈಯಾಲೇ - ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, “ಅನ್ರನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್-ಇಂತಹ
ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅಲ್ಲವು, ಎಜ್ಜಿರ-
ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ, ಮುನ್ನುತ್ತನಿಲೈ - ಮೊದಲಿದ್ದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾ
ತ್ಮಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳ ಅವಸ್ಥೆಯು, ಕಳಿಗೈ - ತೊಲಗಿ ಹೋಗೋಣವು, ತಾನು ಪರ

ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ? ಈ ಬಾಳಲ್ಲವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದನಂತರ ಬಾಳೇ ಬಾಳು ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

ನಿನ್ನದೆನ್ನೈಯೂರಗತ್ತಿರುನ್ನದೆನ್ನೈ ಪಾಡಗತ್ತು .

ಅನ್ನು ವೆಂಕಣೈಕಿಡನ್ನ ದೆನ್ನಿಲಾದ ಮುನ್ನೆಲಾಮ್ .

ಅನ್ನು ನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್, ಪಿರನ್ನ ಪಿನ್ ಮರನ್ನಿಲೇನ್ .

ನಿನ್ನದು ಮಿರುನ್ನದು ಜೈಡುನ್ನದು ಮೆನ್ನೆಳ್ಳಾಳೇ ||೬೪||

ಇದರರ್ಥವು—ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಊರಗತ್ತು - ತಿರುಪ್ಪಾದಗವೆಂಬೂರಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನದು - ನಿಂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದೂ ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು, ಪಾಡಗತ್ತು - ತಿರುಪ್ಪಾಡಗವೆಂಬ ಊರಲ್ಲಿ, ಇರುನ್ನದು - ಕೂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದೂ, ಅನ್ನು - ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ರುಚಿಯುಂಟಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವೇಜ್ಜುಣೈ - ತಿರುವೆಂಕಾ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ, ಕಿಡನ್ನು - ಪವಳಿಸಿ, ಎನ್ನಿಲಾದ - ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗದೇ ಇರುವ, ಮುನ್ನೆಲಾಮ್ - ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಅನ್ನು - ಆವಾಗ, ನಾನ್ - ನಿನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸಭೂತನಾದ ನಾನು, ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್ - ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೆನು, ಜನವತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಾನು ವಸ್ತುವೇ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬಹಾಗಿ ಜನ್ಮವೃಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು ; ಪಿರನ್ನ ಪಿನ್ - ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಿದನಂತರ, ಮರನ್ನಿಲೇನ್ - ನನಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಲ್ಲವು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭವನ್ನು ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ, “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂತಂ” ಎಂದು ನೀನೇ ಕೃಪೆಗೈದು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವದೂ, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ಆವರಿಸುವದು, ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ನಿನ್ನದು - ತಿರುವೂರಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಇರುನ್ನದುಮ್ - ತಿರುಪಾಡಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಕಿಡನ್ನದುಮ್ - ತಿರುವೇಂಗಣೈಯಲ್ಲಿ ಪವಳಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಎನ್ನೆಳ್ಳಾಳೇ - ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾದ ತಿರುಮಳಶೈಯಾಳ್ವಾ

ಅದಾವದು ? ತನ್ನಿಶೈವಾಲೂಮ್ ಅನನ್ಯಶೇಷನಾಯ್, ಅನನ್ಯಾಧೀನನಾಯ್, ಅದಡಿಬಾಗ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನನಾಯ್, ಅನನ್ಯಶರಣನಾಗೈ.

ವಳರುಗೈಯಾವದು ? ಅಧಿಕಾರವಿಶೇಷಾನುರೂಪ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಯಪರಿಗ್ರಹಂ ಪಣ್ಣಗೈ.

ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಸ್ವೋಜ್ಜೀವನೇ ಚ್ಛಾ ಯದಿ ತೇ ಸ್ವಸತ್ತಾಯಾಂ ಸ್ಪೃಹಾಯದಿ | ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಹರೇಸ್ಸಾನ್ವಮ್ ಸ್ವಭಾವಂ ಚ ಸದಾಸ್ಮರ” || ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. (ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ)

ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನೈಕಸ್ವರೂಪನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಸತ್ಕಲ್ಪವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾಶವೂ, ಜ್ಞಾನಲಾಭದಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಎಂದರೇನು? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶವಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿತ್ತು ; ಈಗ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ; ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು, ಸ್ವರೂಪ ಪಿರುಕ್ಕೈ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಮುನ್ನುತ್ತನಿಲೈ ಕಳಿಗೈ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದಾವದು - ಮೊದಲಿದ್ದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಕಳಿಯಿತು ಹಾಗೆಂದರೇನು? ತನ್ನಿಶೈವಾಲೂಮ್-ಇತರರ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತಾನು, ಅನನ್ಯ ಶೇಷನಾಯ್ - ತಾನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಇತರರಿಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು, ಅದಡಿಯಾಗ - ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಯ್ - ಆತನಿಗೇನೇ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇತರರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯೋಜನನಲ್ಲವು, ಆದುದರಿಂದ ಅನನ್ಯತನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು, ಆದುದರಿಂದ ಆತನೇ ಶರಣನಾಗೈ-ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹಂದೆ “ಮನುನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು.

ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮ್ ತಿರುಮಸ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು ಎಂಬುದರ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ವಳರ್ನ್ನು - ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಳರುಗೈ ಯಾವದು ? ಆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ತಾನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆ

ಯುವದು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಾನುರೂಪ - ಯಾವಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ತಾನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿತೋ, ತಾನು ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ - ನಿತ್ಯಕೃಜ್ಞರೈವನ್ನೆಸಗುವ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕುರಿತ, ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತಾಲೇ - ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷದಿಂದ, ಉಪಾಯ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಪಣ್ಣುಗೈ - ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣವು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಭವಾದಿಗಳುಂಟಾಗದಹಾಗೆ ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವಳೋ ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ದಯಾಳುವಾದ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಾರದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಕುರುಷ್ವಮಾನುನುಚರಮೂವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೀಹವಿದ್ಯತೇ” ಎಂದೂ, “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದೂ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತೆರದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನುಮಾಡತಕ್ಕದೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು, ಅನನ್ಯ ಶರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿದ ಹೊರ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಈವಳರಾನ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ವ್ರತದನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದೇ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಧಿಕಾರಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಸಹ ಆತ್ಮಾ ವಳರ್ಪದಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಗುವು ಮಾಡುವ ಸವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜಿಳೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ದ್ಯೋತಿತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನರೂಪಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಕುರಿತು “ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು ದ್ವಯೈ ಕೆನಿಷ್ಠನಾವಾನ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಪಿರನ್ನು ವಳರ್ನ್ನು ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು; ಮುಂದೆ ದ್ವಯೈಕ ನಿಷ್ಠನಾವಾನ್ - ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠಾ ನಾಗೈಯಾವದು ? ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಯಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್. ತುವಕ್ಕರ ಇದಿರೊನ್ನ ಉಪಾಯತ್ತಿಲುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನತ್ತಿಲುಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗೈ. ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನೈಮುಮ್ ದ್ವಯಮುಜ್ಜೂಡ, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜ್ಞಳೈಕ್ಕಾಟ್ಟುಗಿನ್ನ.

ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠ ನಾಗೈಯಾವದು ?—ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದನಂತರ ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೇನು ? ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನ ತ್ತಾಲೇ - ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಲದ ಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, “ಸಕಲಂಕಾಲಂ ದ್ವಯೇನಕ್ಷಿಪ್” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಉಪಾಯಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್ - ಬೇರೇ ಉಪಾಯ ವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್ - ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲೂ, ತುವಕ್ಕರ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗುವ ಹಾಗೆ, ಇದಿರ್ ಚೊನ್ನ - ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಉಪಾಯ ತ್ತಿಲುಮ್ - ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಯೋಜನತ್ತಿಲುಮ್ - ಆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗೈ - ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದವನಾ ಗೋಣವು ಎಂದರೆ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟಾ ಗೋಣವು. ಹೀಗೆ ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯನೆಂಬ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು; ಇದೇ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ತಿರುಮುನೈ ಮುಮ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು, ದ್ವಯಮುಜ್ಜೂಡ - ದ್ವಯವೂಕೂಡ, ಸ್ವರೂ ಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು, ಕಾಟ್ಟುಗಿರದು - ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಉಪ ಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಯಪರವೆಂದೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವೆಂದೂಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ಅನಂತರ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೩. ಇನ್ನಿರಣ್ಡ ವಾಕ್ಯಮಾನಯೋಜನೈ ತನ್ನಿಲೇ—ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮುನೈಮುಳುಕ್ಕ - ತಿರುಮಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಪರಿಕರಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇನುಮ್ ಅನುಸಂಧಿಸ್ಸಾ

೩. ಅಥ ವಾಕ್ಯದ್ವಯೇನ ಉಪಾಯಪರಯೋಜನಾಮಾಹ

ಇನ್ವಿರಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಮಾನ ಯೋಜನೈ ತನ್ನಿಲೇ ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ ಮುಳುಕ್ಕು ಸಪರಿಕರಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೆನ್ರುಮ್ ಅನುಸಂಧಿಪ್ಪಾರ್ ಗಳ್. ಅಪ್ಪೋದು ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಕಾರಮ್ ಪ್ರಥಮಾನ್ತಮೇಯಾಗವಮೈಯುಮ್. ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸು ನಿರುಪಾಧಿಕ ದೇವತೆಯಾಯ್, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ಕೇ ಭರಮಾಗ ಸಮರ್ಪಿತ ಮೆನ್ರುದಾಯಿತ್ತು.

ರ್ಗಳ್ - ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣರೂಪವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಸಾಜ್ಜಪ್ರಪದನ ರೂಪವಾದುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು; ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಭರವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ; ಮುನೇ - ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಭರವು ನನಗಿಲ್ಲವು; ಆತನದೇ ಸರ್ವಭರವು ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಕರ್ಮಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಪದವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರೆ ಮಕಾರವು ಪ್ರಥಮಾಂತವು; ಆಗ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೋದು - ಹಾಗೆ ಸಪರಿಕರಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದಾಗ, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಕಾರಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರವು, ಪ್ರಥಮಾನ್ತಮೇ ಯಾಗವಮೈಯುಮ್ - ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗ ಬಹುದು, ಏನೊಂದೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, “ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮನು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸು - ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ನಿರುಪಾಧಿಕ ದೇವತೆಯಾಯ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾದ ಪರದೇವತೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ಕೇ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ; ಭರಮಾಗ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ - ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವು ಅವನದೇ ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಎನ್ರುದಾಯಿತ್ತು - ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಸಪರಿಕರ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿತವು. ಆಗ ಎರಡು

ಇಪ್ಪಡಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ವಾತ್ಸಯಾಗತ್ತಿಲ್ “ ನಮಃ ” ಎನ್ನು ತನ್ನೋಡು ತನ್ ತುವಕ್ಕೆರತ್ತು ಎನಕ್ಕು ಭರಮಲ್ಲೇ ನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು, “ಇದ ಮಿಂದ್ರಾಯ, ನಮಮು” ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಇಜ್ಜುಮ್ ಪರಸಂಬಂಧನಿಧಿ ಯಿಲುಮ್ ಸ್ವಸಂಬಂಧ ನಿಷೇಧತ್ತಿಲುಮ್ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾಗ್ಯಯಾಲೇ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಯಮುಮ್ ಸಪ್ರಯೋಜನಮ್.

ಇನ್ನಮಸ್ಸು ಸಮರ್ಪಣಮ್ ತನ್ನಿಲುಮ್ ಪರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಗಳೈ ನಿಷೇಧಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್. ವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್

ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ. (೧) ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ (೨) ಮಃ ನ, ನಮಮು. ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮು ಎಂಬುವಹಾಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಶೇಷೀ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಶೇಷನು; ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಈತನು ಅವನ ಸ್ವತ್ತು; ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧನಾದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸಮರ್ಪಿತಮೆನ್ನ ದಾಯಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ಎಂದರೇನೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅರ್ಥಾತ್ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ ಉಹಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮಃ ಎಂಬುದೂ ಸಮರ್ಪಣಪರವಾದುದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಹಾಗೆ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗುವಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಃ, ನಮಮು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಖಂಡನಮನ್ನಾಗಿ ನಮಮು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯನಾದ ಪರದೇವತೆಯೂ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸ್ವತಶ್ಚೇಷಿಯು. ಹವಿಸ್ಸಾದ ಆತ್ಮಾವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಭೂತನು. ಈ ಯಾಗವೂ ಕೂಡ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಿಯ ವಿಷಯವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಾ ದರೋ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವು ಇಲ್ಲವು.

ಈ ಉಪಾಯ ಪರಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ನಮಸ್ಸು ಸಮರ್ಪಣಂ ತನ್ನಿಲುಮ್ - ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಗಳೈ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂಬವೇ ಮೊದಲಾದ

ಭರಮನ್ಮು, ಎನಕ್ಕುಮ್ ಭರಮನ್ಮು ಎನ್ಮು ವಾಕ್ಯದ್ವಯಾಭಿಪ್ರಾಯನಾಗ
ವುಮಾಮ್.

ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆಯಿಲೇ - ನಿರಸನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ,
ತತ್ಪರಮಾಗುವುಮಾಮ್ :- ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ
ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಆಯೈವ - ಶ್ರೀ
ಮನ್ಮಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಈ ಭರಸಮರ್ಪಣವು ಎನ್ನುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ
ಇನ್ನು ಅನ್ಯದೇವತೆಯಾಗಲಿ, ತಾನೇಯಾಗಲಿ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅವಧಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಃ ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ, ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೋ,
ಎಂದರೆ, ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅನ?
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿತೆಂದು ಇಟ್ಟು
ಕೊಂಡು, ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನಗೂ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ
ಳ್ಳುವ ಭರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ
ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಗಾಮಾನಯ ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ-
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಗೋಶಬ್ದವು ಆಕಳಿಗೂ ಎತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಮುಂದೆ ಬಲೀ
ವರ್ಧ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎತ್ತೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಗೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಹೆಣ್ಣು ಗೋವು ಎಂದು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಭರ ನಿಷೇಧವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಫುಟವಾಗಿತ್ತೋರುವ
ದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮ ನಿವಾರಣವು
ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಾದ
ದಲ್ಲವು, ಸಾರ್ಥಕವಾದುದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭರವು, ಪರಮಾತ್ಮನದೇ; ಅದುದರಿಂದ ವೇರೊರುತ್ತೆ
ರುಕ್ಕುಮ್ ಭರಮನ್ಮು - ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಲ್ಲವು; (ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕಾರಾರ್ಥವು);
ಎನಕ್ಕುಮ್ ಭರಮನ್ಮು - ನನಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವು (ಇದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದ
ರ್ಥವು.) ಮಃ ನ - ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಎನ್ಮು ವಾಕ್ಯದ್ವಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಗವುಮಾಮ್ - ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಎರಡು
ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಬಹುದು.

ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಪಾಯರೂಪಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಪಕ್ಷೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಮುಖ್ಯಸ್ತೀತ್ಯಾದಿ.

ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಆತ್ಮನಿವೇದನಪರಮೆನ್ನು ಮಿಡತ್ತೈ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ
ಕಾರರ್ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ “ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದೇವಾಯ ನಿವೇದ್ಯ”
ಎನ್ನರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯತ್ತಿಲುಮ್, “ಶ್ರೀಮತಾ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಮಾಮೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಾಯ, ಪರಿ

ಈ ಉಪಾಯ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು

ತಿರುಮನ್ತ್ರವು, ಆತ್ಮನಿವೇದನಪರಮೆನ್ನುಮ್ - ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪರವಾದುದೆಂಬುವ, ಇಡತ್ತೈ -
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ - ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ -
ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, “ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ - ಮೂಲ ಮಂತ್ರ
ವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು, ದೇವಾಯ - ಕ್ರೀಡಾ
ಪರವಾದ ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿವೇದ್ಯ -
ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ” ಮುಂದಕ್ಕೆ “ಪ್ರಣಮ್ಯಾನ್ಮ
ಜ್ಞಾಪ್ಯಭಗವದಾರಾಧನ ಮಾರಭೇತ” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅನು
ಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಗವದಾರಾಧನವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿ
ರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನರುಳಿ ಚೆಯ್ದಾರ್ - ಎಂದು ಕೃಪಯಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪ ಅರ್ಥ
ವನ್ನೂ ಸಹ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಪ್ಪಡಿ -
ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಗದ್ಯತ್ತಿಲುಮ್ -
ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ವೈಕುಂಠಗದ್ಯದಲ್ಲಿ, “ಶ್ರೀಮತಾಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ - ನಿರತಿ
ಶಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಏಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ
ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಾಯ - ಏಕಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ
ನಿತ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಂ - ನನ್ನನ್ನು, ಪರಿ
ಗೃಹ್ಣೀಷ್ಟ - ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ಯಾಚಮಾನಃ - ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
ವವನಾಗಿ, ಪ್ರಣಮ್ಯ - ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆತ್ಮಾನಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು, ನಿವೇದ
ಯೇತ್ - ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು;” ಎನ್ನು -
ಎಂಬದಾಗಿ, ಇವುರ್ಥಂ - ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ದರ್ಶಿತಂ - ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಗೃಹ್ಣೀತ್ಯೇತಿ" ಯಾಚಮಾನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಭಗವತೇ ನಿವೇದಯೇತ್" ಎನ್ನಿವೃರ್ಥಮ್ ದರ್ಶಿತಮ್.

೪. ವಾಕ್ಯದ್ವಯಪಕ್ಷೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರತ್ವತೀಯಾ ಯೋಜನಾ.

ವಾಕ್ಯಂ ತೋರುಮ್ ಒರುಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದತ್ರೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಮುಳುಕ್ಕ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತರಖಂಡನ್ನೋಲೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರವಾಗವು ಮನುಸಂಧಿಪ್ರಾರ್ಥಗಳ್.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದನ್ನು ಮರೆತು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಿತ್ಯವೂ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ ಒಂದೇ ಸಲ ಪುರುಷಾಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಭರನ್ಯಾಸವು ಗುರುಮುಖೇನ ಸಕೃತ್ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಅದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭರನ್ಯಾಸದ ಅನುಸಂಧಾನವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕೃದನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ.

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರ

ವಾದ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ "ಪರಿಚರ್ಯಾ ಕರಣಾಯ ಪರಿಗೃಷ್ಟೀಷ್ಟ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಂ ತೋರುಮ್-ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಒರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದತ್ರೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು-"ಸ್ಯಾಮ್" ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಮೂಲಕ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರ ಮುಳುಕ್ಕ - ತಿರುಮಂತ್ರವು ಸುಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತರ ಖಂಡನ್ನೋಲೇ - ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡವಾದ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂಬದರ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರವಾಗುವುಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋಣವನ್ನು ಕೂರತದ್ದೆಂದೂ, ಅನುಸಂಧಿಪ್ರಾರ್ಥಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು. ಈ ಅರ್ಥ

ಅಪ್ಪೋದುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನು ಸಂಧಾನಮ್ ಇದಿಲೇಯಂತರ್ಗತಮ್.

ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಮಕಾರಾರ್ಥಃ ಅಹಂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್, ಮಃ ನ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು, ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು; ಮಃ ನ - ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವು; ಎಂಬದಾಗಿ ಅರ್ಥವು. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪ ಇವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪಾಪಗಳ ನಾಶವೂ ಪ್ರಾಕೃತ ತರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷೆಯೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೋಧಿತವು, ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಃ - ನನಗೆ, ನ - ಯಾವ ಅನಿಷ್ಟವೂ ಬೇಡ; ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟರೂಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮಃ ನ, ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಟ್ಟಲೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೇತನನ ಶೇಷಭೂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣವು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡುವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪ್ಪೋದುಮ್ - ಎರಡು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸನು, ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಇದಿಲೇ - ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂತರ್ಗತಮ್ - ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದಲೇ (ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಮಾಂ ಐಕಾನ್ತಿ ಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಾಯ ಪರಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ) ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬೋಧಿತವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇದಲ್ಲೇ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅಂತರ್ಗತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ಸ್ವರೂಪಪರಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಬೋಧಿತ

ಸ್ವರೂಪಮಾಶ್ರೇ ಪರಮಾನಪೋದುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಶೇಷಮ್ ಸೂಚಿ
ತಮ್. ಅದಿನುಪಾಯಮುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯುಮ್ ತತ್ತ್ವತ್ರಮಾಣ ವಶ
ತ್ತಾಲೇ ವರುಮ್.

ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾನಪೋದುಮ್ — ಎರಡು ವಾಕ್ಯ
ವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನರೂಪಪ್ರಥಮಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಪುರು
ಷಾರ್ಥ ವಿಶೇಷಮ್ — ಶೇಷಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ವಾಕ್ಯದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಮೂರುಯೋಜನೆಯು,
ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ,
ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದಿನ
ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾದಾಗ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾದಾಗಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾದ
ಕೈಬ್ಬರ್ಯವೂ ವ್ಯಕ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಸೂಚಿತವು; ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ
ವಾದ ಪ್ರಪೃತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ
ಸ್ವರೂಪಪರವಾದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇನೋ ಸೂಚಿತವೆಂಬೋದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ.
ಪುರುಷಾರ್ಥವು, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು?
ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ
ಪರವಾದಾಗ ಅದೇ ಉಪಾಯಮುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯುಮ್ - ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯವೂ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ, ತತ್ತ್ವ
ತ್ರಮಾಣವಶತ್ತಾಲೇ - ಆಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವರುಮ್ —
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. “ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ
ನಮಃ” “ತವದಾಸ್ಯೈಕ ಭೋಗೀಸ್ಯಾಮ್” “ಶಾಶ್ವತೀ ಮಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿ
ರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿಯತ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಬಲದಿಂದ ತಾನೇ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಮುನ್ಸುವು ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೂ

ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಆಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ, ಉಪಾಯಪರ
ವಾಗಿಯೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಪರವಾದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ವಾಕ್ಯದ್ವಯಪಕ್ಷೇ, ಕೇಚಿತ್ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರ ಇತಿ
ಕಥನ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ

ಇಮ್ಮನ್ಮೋತ್ಪಾದ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ್ ಮುನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ
ಜ್ಞಳಲ್ಲಮೈಯಾಲೇ, ಇಮ್ಮನ್ಮಮ್ ಮುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪರಮನ್ಮದು ಅನ್ಯ
ಪರಮ್. ಎಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್? ಪ್ರಾಪ್ಯಪರಮನ್ಮದು ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕೆ

ಅದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು, ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದು ಅರ್ಥ
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಸಾಧಕ ಪರವೆಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಇಮ್ಮನ್ಮೋತ್ಪಾದ್ಯಜ್ಞಳಾನ - ಈ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂದರೆ ತೋರಿ
ಬರುವ, ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ
ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದಿವದದಿಂದ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ
ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮುನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ಯಜ್ಞಳಲ್ಲಮೈಯಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಮ್ಮನ್ಮಮ್ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು, ಮುಳ್ಳಕ್ಕೆ -
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರಮನ್ಮದು - ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವಾದುದೆಂದು ಕೆಲವು
ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ಹೇಳುವರು, ಅನ್ಯಪರಂ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ
ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಬೇರೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪರಮಾದುದು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವ, ಉಪಾಯತ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವ ಪರ
ವಾದುದಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಉಂಟು
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಗೌಣಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಾಗೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವು ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಪ್ಯ
ಪರವು ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ದ್ವಯಾದಿಗಳಾದುದರಿಂದ, ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಾದ
ರೋ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಯೋಜಕಪರ ವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಪರವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಯತ್ಪರಶಬ್ದ ಸ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯರೀತ್ಯಾ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರ
ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಅರ್ಥವು
ಉಂಟಾಗಬೇಕು ; ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ
ದಿಲ್ಲವು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳು ; ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವಾಗಿ ಶಬ್ದತಃ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಗೌಣವಾಗಿ
ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಯೋಜಕಪರ ವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವದು ಯುಕ್ತವಾದುದು

ಮೆನ್ನಪಡಿಯನು ; ಶಬ್ದತ್ತಾಲ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾನಜ್ಞಾನಮ್ ಶಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯಮನಿರೇ.

ರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಪರವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜಕಪರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚೇತನನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದಾಯಿತೋ, ಆಗ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವದೇ ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪರವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯಪರವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚಿನೇ ಎನಿಲ್ ? - ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ? ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಪರಮೆನ್ನದು - ಅವರುಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪರವೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪ್ರತಿಸಾದಕ ಮೆನ್ನಪಡಿಯನು - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ—ಶಬ್ದತ್ತಾಲ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾನ ಜ್ಞಾನಮ್ - ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದತಃ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು, ಶಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯಮನಿರೇ - ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದೀತೇ ಏನು, ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇತುವಾಗಲಾರದಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಪರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಗೌಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪರವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪ್ರಯೋಜಕಪರವೆಂದು ಅರ್ಥವು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿಮೂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪರವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಾದುದೆಂದು ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದಂಟಾಗುವದು ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾಗುವದು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪರವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನವು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಬಂದೀತು ? ಹೀಗೆ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವು. ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪರವಾದೀತು ? ನಾಹಂ ವೇದ್ಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಹೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯತ್ರಯವಾದರೆ ಐದು ವಿಧವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಥಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಉಗಾಯವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿತೀಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ

ಪಾಕೈತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ಪಂಚಪ್ರಕಾರಯೋಜನಾಃ

೫.ತಿರುಮುನ್ತ್ರಂ ಮೂನು, ವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು (೧) "ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಉಪಾಯಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್", (೨) ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಉಪಾಯಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್ (೩) ಉಪಾಯಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್, (೪) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞತೈವ ಶಬ್ದಜ್ಞತಾಗ ಕೃಡವದು.

ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ತೃತೀಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ, ಐದನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಜೋಡವು ವ್ಯಾಸಪೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದುದೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತಿರುಮುನ್ತ್ರಂ ಮೂನು, ವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು - ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳುದಾದರೆ (೧) ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬಂದರೆ, ಉಪಾಯವು ಅರ್ಥಮಾದಲ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅಗಕ್ಕಡವದು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ; (೨) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯಗಳು, ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೩) ನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಸ್ವರೂಪವು, ಅರ್ಥಮಾದಲ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿಯಾದರೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೪) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞತೈವ - ಇವು ಮೂರುಗಳ, ಅಡೈವೆ - ಹೊಂದೋಣವು ಎಂದರೆ ಹೇಳೋಣವು ಶಾಬ್ದಜ್ಞತಾಗದಲ್ ಕೃಡವದು - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚನೆನ್ನಿಲ್ ? ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾದಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲವುಂಟೋ ? ಎಂದರೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ:—

ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಓಂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇವು ಮೂರೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಉದಾಹರಿಸಿ ಶುಭಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮದಾವಿಷ್ಣು ವಿಗಾಧಿಯೆಂದ, ಸ್ವಂ - ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಶೇಷ

ತತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನಾ

ಎಜ್ಞನೇ ಯೆನ್ನಿಲ್-(೧)“ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವಸ್ವಮಹ ಮಥವಹ್ಯಂ ನ
ನಿವಹಾ ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾಮಯನಮಿತಿ ನಾರಾಯಣ ಪದಮಾಯಮಾ
ಹಾಸ್ಮೈ ಕಾಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾ ಸ್ವವಸ್ಥಾ ಸ್ವಾವಿಸ್ತು ಮಮ

ಭೂತನಂಗದ್ದೇನೆ; ಇದು ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯವು.
ಇವರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥಮಹ್ಯಂ ನ - ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಹಂ -
ನಾನು, ಮಹ್ಯಂ - ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು; ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದು ನಮಃ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಮಃ ನ
ಎಂಬ ಸಖಂಡನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂಟುಗುವ ಅರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ತಾನು ನಿರೂಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾತ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಿಕ್ಕ
ಶ್ಲೋಕಭಾಗದಿಂದ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ :- ಧಾತುವುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ನರಾಃ
ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದವು, ಅವುಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ನಾರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು
ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದರೂ ಪುನಃ ಹೇಳುವೆವು;
ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಲತ್ವಾದಿಗಳು, ಜಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಯಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ
ಗಳು, ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಗಳ ವಿಗ್ರಹವೂ, ಕಾಂತಿಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿ
ಗಳೂ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಗಳ ವಿಗ್ರಹಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಭೂಷಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯವ್ಯಂಧಗಳೂ
ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿಗಳೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಭತ್ತಚಾಮರಾದಿ ಪರಿಚರಣ ಸಾಧನ
ಗಳೂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರೂ, ಗಣಾಧಿಪರೂ, ಸುಕ್ತರೂ, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ, ಮೂಲ
ಪ್ರಕೃತಿ, ಬದ್ಧಿತ್ವರೂ, ಕಾಲವೂ, ಮಹದಾದಿ ವಿಕಾರಗಳೂ, ಅಂಡಗಳೂ,
ಅಂಡಾಂತರ್ಗತಾದಿಗಳೂ, ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರೂ ಪ್ರವಾಹತಃ
ನಿತ್ಯಗಳ; ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯಗಳು. ಇಂತಹ
ನಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ-ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ತತ್ಪರೂಪ ಸಮಾಸವೇನು ನಾರಾಃ
ಆಯನಂ ಅಧಾರೋ ಯಸ್ಯಸಃಎಂಬಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೇನು. ಇವುಗಳಿಂದ
ಬೋಧಿತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕನಂಗಯೂ ಆಧಾರನಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ಗಾಮಿ
ಯಾಗಿಯೂ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇರು
ವವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಯಂ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಾದ
ಶ್ರೀಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೋ, ಅಸ್ಮೈ - ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣ
ನಿಗನೇ, ಸಕಲಂಕಾಲಂ - ಸಮಸ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವತ್ರ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ
ದಲ್ಲೂ, ಸಕಲಾಸ್ವವಸ್ಥಾನು - ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ, ಮಮ-ನಾನು ಶೇಷನೆಂಬ

(೧) ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕೀಯ ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ.

ಸಹಜ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವಿಧಯಃ” ಎಜ್ಞರಪಡಿಯೇ, ಪ್ರಣವಮುಮ್ ನಮ ಸ್ವಮಾಸ್ವರೂಪತ್ವೈ ಶೋಧಿಕ್ಕಿರನ. ಮ ನ್ರಾವ್ವದಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ ಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಹೃತಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತೋಡೆ ಕೂಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥಮ್.

ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ, ಸಹಜಕೈಜ್ಞರ್ಯ ವಿಧಯಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳಾದ ದಾಸನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವಿಧಿಗಳು ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಅವಿಸ್ಕೃತಿ - ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವಿರೋಧವಿವಿಧ. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು.”. ಎಜ್ಞರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವಮುಮ್ ನಮಸ್ವಮ್ - ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸ್ವರೂಪತ್ವೈ-ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಶೋಧಿಕ್ಕಿರನ - ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೂನ್ಮಾಪದಮ್ - ಮೂರನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು, ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು-ಮಹಾರ ಶಬ್ದವಾಚ ನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಯ್ಕೆವ - ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ - ಶೇಷಭಾವವನ್ನು, ಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು - ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು, ಅಧ್ಯಾಹೃತಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದತೋಡು - “ಅವಿಸ್ಕೃತಿ” ಅಥವಾ “ಭವೇಯುಃ” ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಶಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ “ನಾರಾಯಣಾಯಭವೇಯಮ್” ಎಂದು ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯವ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಜೋಧಿತವೆಂದೇನೋ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅದೂ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಪ್ರೋದು - ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ವು ಈತನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದನಂತರ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ.ಶೇಷಭೂತನು ಪರಮಶೇಷಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯನಾಡುವದೇ ಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಅದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೂ ಪಾಪಗಳೂ ತೊಲಗದೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು

ಅಪ್ಪೋದು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲೇ ವರ ಕೃಡವಡು. ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್, “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿ ಲುಮ್ ಶೋಲ್ವಾಗಿರಪಡಿಯೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯುಮ್ ಸಪತ್ನೀಕೆ ನಾನ ಪಡಿಯಾಲೇ (ಇಜ್ಜುಮ್) ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾನ ನಾರಾಯಣ ಪೊರು ಟ್ಟವೆನ್ನೆನ ಪಡಿ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲೇ ವರಕೃಡವದು - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರು ವಂತಾದ್ದಾಗುವದು. “ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಮ್”(ಗೀ.೧೮ ೭೨)ಈ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಮತ್ತು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಅರ್ಜುನನು ಶೋಕಿಸಿದುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಶರಣಾಗತಿ ಯನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಮಾತುಚಃ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು? ಎಂಬಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪೇನೋಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ (ಮುಂ.೩-೧ .೩)ಎಂಬ ಹೇಳಿದುವ ಹಾಗೆ, ತೋರಿಬುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರೈವ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಪರೈಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುದೇ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಜ್ಞರೈವನಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ರಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆನೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಾದುದರಿಂದ ಶೇಷ ವೃತ್ತಿಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ- ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್ - ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ ಖಂಡವಾದ ಶ್ರೀಮತೇನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್ ರಾ. ಆಯೋಧ್ಯಾ. ೩೨.೦೭) ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲೂ, ಶೋಲ್ವಾಗಿರಪಡಿಯೇ - ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯುಮ್. ಕೈಜ್ಞರೈದಲ್ಲಿ ಆನ್ವಯವು, ಸಪತ್ನೀಕನಾನಪಡಿಯಾಲೇ - ನಾರಾಯಣನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನವಾಯನಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿ ಗೇನೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಜ್ಜುಮ್-ಈ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾನ ನಾರಾಯಣ ಪೊರುಟ್ಟು ವೇನೆನ್ನಪಡಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಆಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಎನ್ನಪಡಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬಾರದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರು ತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳುಮ್ ಎಂಬ

ಪ್ರಯೋಗವು, “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ
 ಅಲ್ಲವು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಉಂಟೆಂಬ
 ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಅಥಮಿಥುನ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ”
 ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಇಷ್ಟೋಪಾಯತಯಾ ಶ್ರಿಯಾಚ ಸಹಿತಾ ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಾ
 ಯಾರ್ಥಯೇ ಕರುಂ ದಾಸ್ಯಮಶೇಷ ಮಪ್ರತಿಹತಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದಂನಿರ್ಮಮಃ”
 ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾತದ ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅದಿವದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯ
 ಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ “ದ್ವೈಚಸದೇಕಶೇಷೀ” “ಉಭಯಾಧಿಪ್ತಾನಂ ಚೈಕ
 ಶೇಷಿತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹ
 ವೈದೇಹ್ಯಾ ಗಿರಿಸಾನುಷುರಂಸ್ಯಸೇ | ಅಹಂ ಸ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗೃತಸ್ಸು
 ಪತಶ್ಚತೇ” ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣದ ಪುರಾ
 ಶ್ಲೋಕವು. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಕ್ಯವು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
 ಪ್ರಭುವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂದು
 ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ
 ಯಾಸ ರಾಮನನ್ನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ
 ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆಂದರೆ “ಕುರುಷ್ವಮಾಮನುಚರಂ
 ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹ ವಿದ್ಯತೇ | ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವಚಾರ್ಥಃ
 ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ” ಮಾಂ - ನಿನಗೆ ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಅನುಚರಂ -
 ವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ, ಕುರುಷ್ವ - ಮಾಡಿಕೋ,
 ಇಹ - ಹೀಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ - ಸೇವ್ಯ
 ಸೇವಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು, ನವಿದ್ಯತೇ - ಏನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವು ; ನೀನು
 ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದುದರಿಂದ ನೀನು ಸಹಜ ಸ್ವಾಮಿಯು; ನಾನಾದರೋ
 ನಿನಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸಹಜ ದಾಸಭೂತನಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ಆ ಕಾರಣ
 ದಿಂದ ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಅಣ್ಣನಾದ ತವಗೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ದಾಸವೃತ್ತಿ
 ಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂಬ ವೈಧರ್ಮ್ಯ
 ದಿಂದ ನಿನಗೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
 ಸಹಜ ದಾಸನು ಶೇಷಭೂತನು. ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷಿಯು. ಶೇಷಭೂತನು
 ತನ್ನ ಶಿಷಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನುವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ,
 ಅದೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು
 ಹೋಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಲೋಕರೀತ್ಯಾ ನೋಡಿದರೂ
 ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಜ್ಯೇಷ್ಠಭ್ರಾತಾ ಪಿತೃಸಮನಾಗಿ, ಅನುಜನು ಪುತ್ರಸಮಾನನಾಗಿ
 ಪುತ್ರನು ಪಿತಾವಿಗೂ ಮಾತಾವಿಗೂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವದರಲ್ಲಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯವೇನಿದೆ
 ಎಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭವಾಂಸ್ತುಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ -

ಇಜ್ಜುವಾ "ನಾರಾಯಣಾಯ" ಎಜ್ಜರವಿದುಕ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆಯುಂಡಾಗ್ಯಯಾಲ್ ಔಚಿತ್ಯತ್ತಾಲೇ "ಭವೇಯಮ್" ಎನ್ನೊರು ಪದಂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಮ್.

ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಪತ್ತಿಯಾದ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇವರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಗಿರಿಸಾನುಷು ರಂಸ್ಯಸೇ - ಸರ್ವತ ತೊಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸು ತ್ತೀಯೇ, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಲೀಲಾವಿಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮಿಸುತ್ತಾ ರೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ಯೋತಿಸುವು. ಅಹಂ - ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷಸ್ವತ್ತಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನಾನು, ಜಾಗ್ರತಸ್ವಪತಶ್ಚತೇ-ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೇ - ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾಭರ್ವಾ ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ ಸೀತಾಯುಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಂ - ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಈ ಚೇತನನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚೇತನನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ, ನಿತ್ಯಾನಪಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೊಂದಿಗೇನೇ ನಾರಾಯಣನು ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ದಿವ್ಯನೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಪರವಾಸುದೇವನಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಶೇಷಿಗಳಾದುದರಿಂದಲೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದೇನೋ ಒಪ್ಪೋಣ. ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಶಬ್ದವು ಸಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ "ಭವೇಯಮ್" ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಜ್ಜುವಾ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ, ಎಜ್ಜರುತ್ತುಕ್ಕು - ಎಂಬುವದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆಯುಂಡಾಗ್ಯಯಾಲ್ - ಈ ಸಾಕ್ಯ ಪೂರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಔಚಿತ್ಯತ್ತಾಲೇ - ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, "ಭವೇಯಮ್" ಎನ್ನೊರುಪದಂ - ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಮ್ - ಅಧ್ಯಾಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಉಚಿತವು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಹಿಂದಿನ ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ, ಅವಿಸ್ಮಯಃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಭವೇಯಮ್ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಶಬ್ದಗಳು.

(೧) “ವಳುವಿಲಾ .ವಡಿನೈ ಶೈಯ್ಯ ವೇಣ್ಡುಮ್” ಎನ್ನಮ್,

ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಉಪದೇಶವೇನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದುದೇ? ಆದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಹಾಗೆ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪಾ ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯರೂಪ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ವರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇದು ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಪಾಶುರವು.

“ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾ ಮುಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ | ವಳುವಿಲಾವಡಿನೈಶೈಯ್ಯ ವೇಣ್ಡುನಾಮ್ | ತೆಳಿಕುರಲರುನಿ ತಿರವೇಜ್ಜಿಡತ್ತು, ಎಳಿಲ್ ಕೊಳ್ | ಶೋತಿಯೆನ್ನೈ ತನ್ನೈ ತನ್ನೈಕ್ಕೇ || ೧ ||

ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾ ವಸ್ತೋಚಿತ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪ್ರಪನ್ನ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ — ತೆಳಿಕುರಲರುನಿ - ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟವಾದ, ವೇಜ್ಜುಟಗಿರಿ, ಧ್ವನಿಯಾವುದು ಎಂದರೆ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಶೆಯೆಂದು ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೇ ಬಂದು ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡ ಮುಡಿಯಾನನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ, ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡತ್ತು - ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತಿರುವುಲೆಯ, ಎಳಿಲ್ ಕೊಳ್ ಶೋತಿ — “ಅದಿತ್ಯವರ್ಣಮ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತೇಜೋರೂಪ ನಾದವನಿಗೆ, “ತಸ್ಯ ಭಾಸಾಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಾಗಲಿ, “ಅಪ ಮೇಯಂಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” ಎಂಬ ಮಾರೀಚ ವಾಕ್ಯಾನುಗುಣವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಎನ್ನೈ ತನ್ನೈ ತನ್ನೈಕ್ಕು - ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹರುಗಳಿಗೂ ನಾಥನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ, ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ - ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಎಂದರೆ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ಲೇಷವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನಾಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿದ ನಾವು ನಾವು ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಹಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಹೇಳಲಾ ಟ್ಟರು. ವಳುವಿಲಾವಡಿನೈ ಶೈಯ್ಯವೇಣ್ಡುಮ್ - ಒಂದನ್ನೂ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ

(೧) ತಿರುವಯ್ಮೊಳಿ ೩. ೩. ೧.

(೨) “ಅಡಿಯೇನೈಯಾಳ್ ಕೊಂಡರುಳೇ” ಎನ್ನುವ, (೩) “ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರತಾಂ

ಸರ್ವವಿಧ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ; “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತತ್ವತೇ” ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಹಾಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತರಾದ ನಾವು, ಸ್ವಕಾಲ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಾದಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ “ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಮ್” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಇಹಪ್ಪಟ್ಟಾಲ್, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಾನ ತಿರುಮನ್ತ್ರತಿಲರ್ಥತ್ತೈ ಯರುಳಿಚ್ಚೆಯ್‌ಗಿರಾರ್..... “ಶೆಯ್ಯಮೇಣ್ಡು” ಮೆಜ್ಜರನಿತ್ತಾಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ್ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು, “ನಾಮ್” ಎಜ್ಜರನಿಡಮ್ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾನ ವಿವಸುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು” ಎಂದು ಆಳ್ವಾರವರ ಹೃದಯ ವನ್ನರಿತ ಮಮ ಭಾಗವತರ ವಾಖ್ಯಾನವು. ಇದು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿ, ಕಾರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹೃತವು. ೧೨೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ.

ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನಾದ್ಯೋಕ್ತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೋಗ್ಯವಲ್ಲದವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು. ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೃಪೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.—

“ಮಾನೇಯ್ ಕಣ್ ಮಡವಾರ್ ಮಯಕ್ಕಿರ್ ಪಟ್ಟು ಮಾನಿಲತ್ತು ।

ನಾನೇ ನಾನಾ ವಿಧ ನರಕಮ್ ಪುಗುಮ್ ಪಾವಮ್ ಶೆಯ್‌ದೇ ; ।

ತೇನೇಯ್ ಪೂಮ್ ಪೊಳಿಲ್ ಶೂಳ್ ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡ ಮಾಮಲೈಯನ್ ।

ಅನಾಯ್, ವಂದಡೈನ್ನೇ ನಡಿಯೇನೈ ಆಳ್ ಕೊಣ್ಡರುಳೇ || ೨ ||

ಅರ್ಥ—ತೇನ್ - ಬೇನುಹಳುಗಳು, ಏಯ್ - ತುಂಬಿರುವ, ಪೂಪೊಳಿಲ್ - ಹೂವುಗಳು ಇರುವ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಶೂಳ್ - ತುಂಬಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ, ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡಮಾಮಲೈ - ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಹತ್ತಾದ ಶೇಷಾಚಲವನ್ನೇ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಎನ್ ಅನಾಯ್ - ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅನೆಯ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ, ಮಾನ್ ಏಯ್ - ಕೃಷ್ಣಮೃಗದ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ - ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಮಡವಾರ್ - ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳ, ಮಯಕ್ಕಿರ್ ಪಟ್ಟು - ಬೆಡಗಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಮಾನಿಲತ್ತು - ಈ ಮಹಾ ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ವಿಧ ನರಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಪುಗುಮ್ - ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಪಾವಮ್ . ಪಾಪವನ್ನು

(೨) ಪೆ. ತಿರು. ೧. ೯. ೨. (೩) ಭಾಷ್ಯ. ಮಿತಗದ್ಯಾಧಿಕಾರಃ.

ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ" ಎನ್ನುಮ್, (೪) "ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರೋ ಭವಾನಿ" ಎನ್ನುಮ್, ಇಪ್ರಾರ್ಥನೈಯೈ ಪ್ರಯೋಗಿತ್ತಾರ್‌ಗಳಿರೇ. ತಾದರ್ಥ್ಯಮ್ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ

ನಾನೇ - ನಾನೊಬ್ಬನೇ; ಶೆಯಾದೇನ್ - ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದುದರಿಂದ, ವನ್ಮ ಡೈನ್ಮೇನ್ - ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನು ಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ; ಆಳ್‌ಕೊಂಡು ಆರುಳೇ - ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಲ್ಲಿ ದಾಸಭೂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ವರವನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತಿವರ್ಯರು ಮಿತಗದ್ಯದಲ್ಲಿ (೩) "ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ಭಗವಾಃ ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರೀತ್ಯೋಪನೀತೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ವರೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವಂತಂ ನಿತ್ಯ ಕಿಜ್ವರತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವು." ಎನ್ನುಂ - ಎಂಬದಾ ಗಿಯೂ, (೪) "ನಿತ್ಯಕಿಜ್ವರೋ ಭವಾನಿ" ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ದಾಸಭೂತನಾಗುವೆನು, ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂದೂ, ಇಪ್ರಾರ್ಥನೈಯೇ - ಈ ಕೊನೆಯ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರಲ್ಲವೇ? ಅದುದರಿಂದ ಅಲ್ವಾರುಗಳೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಮ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಸವಂಜಸವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಲಿ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೂ ನಮಗೂ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವೆಂಬುವದು ಸಿದ್ಧ ವಾದುದು. ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು. ಹೀಗಿರು ವಾಗ ಈ ದಾಸಭೂತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಏತಕ್ಕೆ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ದಾಸ ವೃತ್ತಿಯು ನಿಯತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೇ? ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾದರ್ಥ್ಯಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅಶಾಸಿಕ್ ವೇಷ್ಣಾ ವೈಯಾಲಾಮ್ - ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಸ್ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂ ಪಮ್ - ಈ ಶೇಷಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವು, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಶೊಲ್ಲುಗೈ ಯಾಲಾಮ್ - ಮಹಾರವಾಚ್ಯಃ ಜೀವಃ ಆಯೈವ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲದೂ, ಇದಿನಾಫಲಮಾಯ್ - ಇದರ ಫಲ

ಮಾಗ್ಯಾಲೇ ಆಶಾಸಿಕ್ಕನೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲಾಮ್, ಇಸ್ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಶೊಲ್ಲಾಗೈಯಾಲಾಮ್ ಇತಿಫಲಮಾಯ್ “ಸಮುದ್ರೇ ಗೋಷ್ಟದಮಸ್ತಿ” ಎನ್ನುಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂತರಜ್ಞಿಳೈಯೆಲಾಮ್ ವಿಳಾಕ್ಕುಲೈ ಕೊಣ್ಣೆರುಕ್ಕಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪರೀವಾಹಮಾನಕೈಜ್ಜುರೈಮ್, “ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲತ್ತಿರ್” ಪಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕ ಪ್ಪಡಗಿರದು.

ವಾಗಿ, “ಸಮುದ್ರೇ ಗೋಷ್ಟದಮಸ್ತಿ” ಗೋಷ್ಟದದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಗೆರೆ ಆಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದ ಉದಕಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ”, ಎನ್ನುಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂತರಜ್ಞಿಳೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳಾದ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ವಿಳಾಕ್ಕುಲೈ ಕೊಣ್ಣೆರುಕ್ಕಿರ - ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪರೀವಾಹಮಾನ - ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದ ಪ್ರವಾಹವಾದ, ಕೈಜ್ಜುರೈಮ್ - ಕೈಜ್ಜುರೈವು, “ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲ” ತಿರ್ಪಡಿಯೇ - ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಇಜ್ಜಿಮ್ - ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕ ಪಡುಗಿರದು - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೧೨೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಈ ದಾಸಭೂತನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದಾದರೆ ಆಗೇನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಜುರೈಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೌಚಿತ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾ. ಅತ್ರ ಸ್ವಲಾಭಾಪೇಕ್ಷಾಪಿ ಸ್ವಾಮಿಲಾಭಾವಸಾಯಿನೀ |

ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷಾಪ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ನನಂದ ಹೇತುಕಾ ||೮೫||

ಈ “ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂಬ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ— “ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಣೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಕೃಜ್ಜುರ್ಮಕಾರೀ ಭವೇಯಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಆದರೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ ಶೇಷಿಣೇಷ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದೆ ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದುದೆಂಬ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪೂರ್ವತೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆತನಿಗೆ ಅನಂದ ಉಂಟಾಗುವದ್ಯುತನಗೂ ಅನಂದವಾಗಿ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಂದಾವಹವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನಂತಾರಿಕೆ—“ಶಾಶ್ವತೀ ಮಮಸಂಸಿದ್ಧಿ ರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ವೀ ಭವಾಮಿ ಯತ್ | ಪುರುಷಂ ಪರ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಮೇ ಸಿದ್ಧಿರಿತೋನ್ಯಥಾ | ಇತ್ಯಜ್ಞ ಮುದಿತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇಸ್ಸಾತದ್ವಿರೋಧಿನೀ” (೯೫೬ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ) ಎಂಬ ಅಹಿಂಸಾಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವು ? ಹಾಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವನು ? “ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ನ ಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೇ” ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ; ಅದರಿಂದ ತನಗೂ ಅನಂದವು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಅತ್ರ - ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲಾಭಾಪೇಕ್ಷಾಪಿ - ತನಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಜ್ಜುರ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಾಮಿಲಾಭಾವಸಾಯಿನೀ - ತನಗೆ ನಿರಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಪರಗತಾತಿಶಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪರೈಂತವಾದುದು ;

ಉನ್ನೈ ಯುಕ್ತಮಿಕ್ಕಮ್ ಕೈಜ್ಜರೈತ್ತೈ ನಾನ್‌ಪೆರವೇಣು ಮೆನ್ನಾ
ಲುಮ್, ಎನ್ನೈ ಯಡ್‌ಮೈಕೊಂಡು ನೀಯುಕ್ಕವೇಣು ಮೆನ್ನಾಲುಮ್,

ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥಭೋಗ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವು. “ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮನು
ಚರಂ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು
ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು, ತನಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹೋಗುವ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ
ಕೈಜ್ಜರೈಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇಯಾದುದ
ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಕುರುಷ್ವ
ಮಾಮನುಚರಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ಕೈಜ್ಜರೈ
ಮೂಲಕ, ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವುದು, ಲಭಿಸಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
“ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹವಿದ್ಯತೇ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ
ಸೂಚಿತವು. ತನಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು,
ಸ್ವಾರ್ಥಸರನು ಎಂಬ ವೈಧರ್ಮ್ಯವೇನೂ ಎಂದರೆ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಶೇಷಿಗೆ ಶೇಷನು ಕೈಜ್ಜರೈಮಾಡುವದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ
ಭಾವವು. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರೈದಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಆಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಆನಂದಾವಹವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಯೋಜನಾ ಪೇಕ್ಷಾಪಿ - ತಾನೂ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರೈವು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯಾದ
ವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ಅತಃ - ಆ ಕಾರಣದ
ದೇಶಿಯಿಂದ, ಸ್ವಾನಂದದೇತುಕಾ - ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇತುವಾಗಿ
ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಜರೈಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತನಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಾಮಿತ್ರ್ಯ “ಕೈತಾರ್ಥೋಹಂ ಭನಿಷ್ಯಾಮಿ ತವ
ಚಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ” (ರಾಮಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೩೨.೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ
ಪಡಿಸಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನರೂಪವಾದುದೆಂಬುದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಉನ್ನೈ-ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಉಗಪ್ಪಿಕ್ಕಮ್
ಕೈಜ್ಜರೈತ್ತೈ - ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ಕೈಜ್ಜರೈವನ್ನು, ನಾನ್‌ಪೆರವೇಣುಮೆನ್ನಾ
ಲುಮ್ - ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ನೈ
ಅಡ್‌ಮೈಕೊಂಡು ನೀಯುಗಕ್ಕೆವೇಣುಮೆನ್ನಾಲುಮ್ - ನನ್ನನ್ನೂ ದಾಸ

ಇರುವರುಳ್ಳವನು ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದವನು, (೧) ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ ಪಡ್ಗುಣಾ
ಧ್ಯಂಚ ದ್ವಿಧಾನ್ಯಮ್ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮನ್ಯಂ ಬದ್ಧಾನಾಮಿತ

ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ,
ಇರುವರುಳ್ಳವನು - ಶೇಷಶೇಷಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿದ್ದವನು.
ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದು ಸ್ವಾಪಿತವು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಕೊಡು, ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯಲ್ಲಿ, ತಾನೂ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವ ಆನಂದವಿರುವದರಿಂದ, ತನಗೂ ಪ್ರಯೋ
ಜನವು; ನಿನಗೆ ಕೈಜ್ವರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಅದು ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿ ಆತನಿಗೂ
ಪ್ರಯೋಜನವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲಾಭಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯತಿಶಯಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ,
ಸ್ವಾಮ್ಯತಿಶಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಾಭಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿ,
ಎರಡು ವಿಧವಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ?
ಇನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವು. ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಗುಣಾಧ್ಯೋನ್ಮ ವೆಂದು ಮುಕ್ತನ ಅನಂದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ,
ಕೈಜ್ವರವು ಸೇಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವು
ತತ್ಕೈಜ್ವರವಿರ್ದವಾದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಉದಾಹರಿಸಿ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪರಿ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದರೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ—೧೮೫೨-೩ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ (೧) “ಅನ್ಯಮ್ - ಭೋಗ್ಯ
ವಾದುದು, ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ - ಮೂರು ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ
ವ್ರಕ್ಯತಿರೂಪವಾದುದೆಂದೂ, ಪಾಡ್ಗುಣಾಧ್ಯಂಚ-ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆರು ಗುಣ
ಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮಪುರುಷರೂಪವಾದುದೆಂದೂ, ದ್ವಿಧಾ - ಎರಡು
ವಿಧವಾಗಿ, ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮನ್ಯ
ವಾದರೋ, ಬದ್ಧಾನಾಂ - ಬದ್ಧಜೀತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವು, ಅಥ - ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ,
ಇತರೇಷಾಂ - ಬದ್ಧರಲ್ಲದ ಇತರರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಗಾದರೋ, ಇತರತ್ -
ಮತ್ತೊಂದಾದ ಪಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾದ ಅನ್ಯವು” ಎಜ್ಜಿರೆ - ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ, ಪಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾನೆ ಅನ್ಯವಾವದು ? - ಪಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾದ ಅನ್ಯ
ವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಭವವೇ ; ಇಲ್ಲಿ

(೧) ಲಕ್ಷೀಕೃತಂತ್ರ

ರೇಷಾ ಮುಘೇತರತ್” ಎಜ್ಜಿರ ಪಡ್ಗುಣಾಥ್ಯಮಾನ ಅನ್ನಮಾನದು ? ಭಗವ
ದ್ಗುಣಾನುಭವಮ್, ಅದಡಿಯಾಗ ವರುಗಿರ ಭೋಗ್ಯತಮ ಕೈಜ್ಜಿರೈವಿಶೇಷ

ಅನ್ನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಭಗವಂತನೇ
ಭೋಗ್ಯನುಗಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದಡಿಯಾಗ -
ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವರುಗಿರ - ಉಂಟಾಗುವ, ಭೋಗ್ಯತಮಕೈಜ್ಜಿರೈವಿಶೇಷಜ್ಞ
ಳಾಗವುನಾಮ್ - ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯಗಳಾದ ಕೈಜ್ಜಿರೈ ವಿಶೇಷಗಳೂ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. “ಏತತ್ಸಾಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೇ” (ತೈ. ಆನಂದ.) “ಯೇನ
ಯೇನ ಧಾತಾ ಗಚ್ಛತಿ ತೇನತೇನ ಸಹಗಚ್ಛತಿ” () ಇವೇ
ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸಿಖಿಗುಣವಿಭೂತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನುಭವ್ಯ
ನಾದುದರಿಂದ ಪಡ್ಗುಣಾಥ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಅನುಭವವು
ಆತ್ಮಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಜಿರೈ
ಮಾಡುವ ಪೃಷ್ಟವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಕ್ತಿ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ
ವಾದ ಅನ್ನವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಯಾವುದೆಂದರೆ—(೧) ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಾನುಭವವೂ (೨) ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಜ್ಜಿರೈಗಳೂ ಸಹ.
ಆದುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜಿರೈಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ,
ದಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ತನಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ
ಭಾವವು.

ಆದರೆ “ಪುಣ್ಯಪಾಪೇವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ
ಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩-೧.೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೆಂದಿಗೆ ಪಂ ಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜಿರೈವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಪರಮ
ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಸಮಾನಾದವನು ಕೈಜ್ಜಿರೈ
ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ? ಹೀಗೆ ಸಮಾನಾದ ಮಿತ್ರನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಕೈಜ್ಜಿರೈ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ ? ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾ
ಕಾಮಾಃ ಸಹಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” (ತೈ. ಆನಂದ. ೧) ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ
ಲಿಜ್ಞಾಚ್ಛ” ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಕೈಜ್ಜಿರೈವೃತ್ತಿ
ಎಲ್ಲಿಯದು ? ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಭೋಗ
ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಾಚ್ಛ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—
“ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಾಚ್ಛ” “ಸೋಶ್ನತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಥಾತ್ಮಾನುಭವ ಭೋಗ ಉಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ
ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾ, ಜಗ

ಜ್ಞಾಕವುನಾಮ್. “ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಚ್ಛ ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ
ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಪರಮಸಾಮ್ಯಂ ಭೋಗತ್ತಿಲುಮ್ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲುಮ್
ಆಗೈಯಾಲೆ, ಅಪೋದುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ತು
ಕ್ಕುಮ್, ಇದಿನ್ ಫಲಮಾನ ಕೈಜ್ಞರೈತ್ತುಕ್ಕುಮ್, ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ.

ತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಮ್”
(೪. ೪. ೭) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—
“ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಚ್ಛ” (೪. ೪. ೨೧) ಎಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯು “ಪರ
ಮಂಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩- ೧. ೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮ್ಯವು
ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವ್ವಾ ಕಾರ್ಮಾ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪ
ಶ್ಚಿತಾ” ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಮ್ಯವು. ಇನ್ನು ಏತರಲ್ಲೆಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ
ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು
ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿತೇ ವಿನಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರೈವು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ
ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಈ ಸೂತ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ - ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಮ
ಸಾಮ್ಯವು, ಭೋಗತ್ತಿಲುಮ್ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲುಮ್ ಆಗೈಯಾಲೇ - ಆನಂದ
ದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ, ಅದುದರಿಂದ,
ಅಪೋದು - ಆ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾನ - ತನ್ನ ಆವಿ
ರ್ಭವಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಶೇಷತ್ವಕ್ಕುಮ್ - ಶೇಷಭಾವಕ್ಕೂ, ಇದಿನ್
ಫಲಮಾನ - ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ - ಪರಮ ಪುರುಷ
ನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ - ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಮೋಕ್ಷ
ದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚವು ತೊಲಗಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತೆ
ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲ
ದಲ್ಲೇ, ಈತನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು
ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈ
ಮಾಡುವದೇ ಶೇಷನಾದ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಾಗ,
ವಿರುದ್ಧವೆಲ್ಲಿಯದು? ಆಗಲಿ, ತನಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೂಪ ಪದವಿಯು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಭಾವಿಸುವನು? “ನನಾಕಪೃಷ್ಠಂ
ನ ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ನಸಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂ ನರಸಾಧಿಪತ್ಯಮ್ | ನಯೋಗ
ಸಿದ್ಧೀ ರಪುನರ್ಭವಂ ನಾ : ನಾಂಛಂತಿ ಯತ್ಪಾದರಜಃಪ್ರಪನ್ನಾಃ”
(ಭಾಗ. ೧೦. ೧೬. ೩೭) ಇಲ್ಲಿ ಅಪುನರ್ಭವಂನಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವು

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅತಿಶುಚ್ಯವಾದುವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿರುವದರಿಂದ, ಕೈಂಕರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸನು. ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವದರಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ “ಸ ತು ನಾಗವರಶ್ರೀಮಾನ್” ಎಂದು ಕಷ್ಟದೇಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರನೂ, “ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿವರ್ಧನಃ” ವನವಾಸವನ್ನು ಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ, “ಅಂತರಿಕ್ಷ ಗತಶ್ರೀಮಾನ್” ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದ ವಿಭೀಷಣನೂ, ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇ ಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಅಹಂ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದಲ್ಲಾ, ಅದು ಪ್ರವನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ ? ಮುಮುಕ್ಷುದೇಶಿಯಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಇಂತಹ ಅಹಂಭಾವವು ಕೂಡದಲ್ಲಾ, ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.- ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈಯಿಲುಮ್ - ನೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲುಮ್ - ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಉಂಡಾನ ಅಹಂ ಗ್ರಹಂ - ನಾನು ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಹಂಭಾವವು, ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವತ್ತಾಲೇ - ಈತನು ಅಪೃಥಕ್ಸ್ಥವಿಶೇಷಣರೂಪವಾದ ಶರೀರವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮಾ ವಾಗಿರುವ ಭಾವದಿಂದುಂಟಾದುದು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ - “ಆತ್ಮೇತಿ ತೂಪಗಚ್ಛನ್ನಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪.೧.೩) “ತ್ವಂ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ” ಎಂಬ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ (ಬೃ. ೩.೪.೧೦) ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಥಿತಮಾಗ್ಯ ಯಾಲ - ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದೇ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಇವ್ವಹಂ ಗ್ರಹಮ್ - ನಾನು ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಹಂ ಭಾವವು, ಪಾರಾರ್ಥ್ಯ ಕಾಷ್ಠೈ ಆಡಿಯಾಗ ವನ್ನದಿರೇ - ತಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಮಾಡುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಷ್ಟೇ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಹಂಭಾವವು ವಿರೋಧವಾದುದಲ್ಲವು ; ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತನ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಕಾಷ್ಠೈಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಅತಿಶಯಾವಹವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ದೀಪಸಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೂ ಸಜ್ಜಿಹಿತವು. ಮೇಲಿನ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಜೀತನನು ಉಪಾಸಿಸುವಾಗ, ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ

ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲುಮ್, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲುಮ್, ಉಣ್ಣಾನ
ಅಹಂಗ್ರಹಮ್ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವತ್ತಾಲೇ ಎನ್ನು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಸಮ
ರ್ಥತನಾಗೈಯಾಲೇ, ಇವ್ವಹಂಗ್ರಹಮ್ ಪಾರಾರ್ಥಕಾಪ್ತೇ ಅಡಿಯಾಗ
ವನ್ನದಿರೇ.

ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಅಥವಾ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ಒಂದೇ
ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಆತನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಎಂಬ ಸಂದೇಹ
ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಧಿಕಂತುಭೇದ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ
“ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಿ ನುತ್ವಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ
ಅಧಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ತನಗಿಂತಲೂ ಜೀವಿಯಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ನಾನೂ
ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರಕನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಆತನು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ
ನಾನೂ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಕನೆಂದೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶರೀ
ರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ಎಂದೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಹೀಗೆ ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಾರಣವು:—ಈತನು
ತನ್ನ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದ ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವದ ಸರ
ಕಾಷ್ಠಾದಶೈಯಾದುದರಿಂದ ಅಹಂಭಾವವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸು
ತ್ತಾರೆ.—ಮುಂದೆ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೋಕ್ಷದೇಶಿಗಿಂತ ಇದು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲ್ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶ
ಯಿಲ್ಲಾದರೋ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಗ ಪಣ್ಣಮ್ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಮ್ -
ಫಲಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು, ಮುಕ್ತದಶೈಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ
ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸುಕ್ಯತ ವಿಶೇಷೋಪಾಧಿಕ
ಮಾಯ್ - ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸುಕ್ಯತರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾ
ದುದಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವಾತಿತಿಕ್ಷಾ ಯುಕ್ತಮಾಯ್ - ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖಲಾಭಾ
ಲಾಭಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ
ನಿದ್ರಾದಿಗಳಿಲೇ ಅನ್ತರಿತಮಾಯ್ - ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ ವೃಥಾಲಾಪ ಮೊದಲಾದ
ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ರಸ ಮಾಯಿರುಕ್ಕಮ್ - ಪರಿ
ಮಿತವಾದ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - “ಅಹಂ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಾರಾರ್ಥಕ ಕಾಷ್ಠಾ ಮೂಲಕ

ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ವರುನ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮ್, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಯ್, ದ್ವಂದ್ವದುಃಖ ರಹಿತಮಾಯ್, ನಿರಂತರಮಾಯ್ ಅನಿಚ್ಛಿನ್ನ ರಸಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನಮಾಗಪ್ಪಣ್ಣುಮ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮ್, ಸುಕೃತವಿಶೇಷೋಪಾಧಿಕಮಾಯ್, ದ್ವಂದ್ವತಿತಿಕ್ಷಾಯುಕ್ತಮಾಯ್, ನಿದ್ರಾದಿಗಳಾಲೇ ಆಂತರಿತಮಾಯ್, ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ರಸಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.

ವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ, ಮುಕ್ತದಶೈಯಲ್ಲಿ, ವರುನ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮಂ - ಬರುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವು, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಯ್ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾಗುವದಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವದುಃಖ ರಹಿತಮಾಯ್ - ಶಿತೋಷ್ಣಾದಿ ರೂಪವಾದ ದುಃಖವಿಲ್ಲದಾಗಿ, ನಿರಂತರಮಾಯ್ - ನಿತ್ಯವಾದುದಾಗಿ, ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ರಸಮಾಯ್ - ಅನವಧಿಕಾನಂದದಾಯಕವಾಗಿ, ಇರುಕ್ಕುಮ್ - ಇರುವದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವು ಹೀಗಿರುವದಿಲ್ಲವು ; ಅದು ಸೋಪಾಧಿಕವು ; ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಲ್ಲವು ; ದ್ವಂದ್ವ ದುಃಖರಹಿತವಾದುದೂ ಅಲ್ಲವು ; ನಿರಂತರವಾದುದೂ ಅಲ್ಲವು ; ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಆನಂದವೂ ಅಲ್ಲವು. ಅದರೆ ಲಕ್ಷಣವು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಅಂಜನೇಯನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಶಬರಿಯು ಮತಜ್ಞವಹರ್ಷಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೊಂಡರಡಿವೊಡಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ ಸಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇವರುಗಳು ಆಸದೃಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವಾದುದರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದರೂ, ರಸಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಆನಂದಾವಹವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೂ ಮುಕ್ತಾನಂದದಷ್ಟು ನಿರಂತರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ ಇದ್ದಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮದಾಳ್ವಾರ್ಯವರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಜ್ಜೇತಿರಿಯುಮೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದುದರಿಂದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದಶೈಯಾದುದರಿಂದ, ಈತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ ವಿನಾ ಅಹಂಭಾವದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತಿತಿಕ್ಷಾಯುಕ್ತಮಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, “ಮಾತ್ರಾ ಸ್ವರ್ತಾ ಸ್ತುಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖದಾಃ | ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋಽನಿತ್ಯಾಃ ತಾಂಸಿ ತಿಕ್ಷಸ್ವಭಾರತ” ಎಂಬ (ಗೀ. ೨. ೧೪.) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶವು ಸ್ಮಾರಿತವು. ಅಹಂಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಂದಿತವು ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತ

ಕೈಜ್ಞರ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರೇಷು ಕರ್ತವ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಭಾಗಮಾಹ.

ಇಜ್ಞ ಇವಃ ಕೈಜ್ಞರ್ಯನೊಳಿಯಪ್ಪಣ್ಣಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳಿಲ್ ಭಗವದಾಜ್ಞೈಕ್ಯ ಪೊರುನ್ನಾದವೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೇದೇನು ಮೊರುಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲತ್ತೈಕ್ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್. ಭಗವದನುಜ್ಞಾತಜ್ಞ ಳಾನ ಕಾಮ್ಯಜ್ಞಳಿಲ್ ಸ್ವರ್ಗ

ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರವು ದುಷ್ಟವು, ಬಂಧಕವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ನಮೋತಿ ದ್ವೈಷ್ಟರೋ ಮೃತ್ಯುಃ ನಮೋತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇದನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ-

ಕೈಜ್ಞರ್ಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಡಕೂಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ।

ಇಜ್ಞ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವಃ - ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು, ಕೈಜ್ಞರ್ಯನೊಳಿಯ - ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ, ಪಣ್ಣಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳಿಲ್ - ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವದಾಜ್ಞೈಕ್ಯ - ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಪೊರುನ್ನಾದವೈ ಯೆಲ್ಲಾ - ನಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲಾ, ವಿದೇನು ಮೊರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲತ್ತೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ - ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವನ್ನು ಎಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲ ಫಲವು ಸುಖವು, ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವು ದುಃಖವು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಯಾದ ಅಧರ್ಮವು, ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. “ನ ಬಲಾ ಭಾಗವತಾ ಯಮ ವಿಷಯಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು, ಯಮನ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನರಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, “ಇಹೈ ನೈಷಾಂ ಕೇಚಿದು ಪಪ್ಲವಾ ಭವಂತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಹಿಂದೆ ಅಂತವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣರೂಪಗಳಾದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು “ಧೀಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಸಾಹ್ಮನಾವ ಜನನಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಗೆ ನಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ “ಶಿಕ್ಷಯಾಪ್ಯ ನಫಾರ್ಯು ಕ್ರೋಡೀಕರೋತಿ ಪ್ರಭುಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವನ್ನನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (೧೬೦೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ)

ಮುಂದೆ ಭಗವದನುಜ್ಞಾತವಾದುವಾಗಿ ಕಾಮ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಭಗವದನುಜ್ಞಾತಜ್ಞ ಳಾನ - ಭಗವದನುಜ್ಞೆ

ಪಶ್ಚಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಾನವೈಯೆಲ್ಲಾ ಮನೇಕದೋಷ ದುಷ್ಟಜ್ಞಾನ ಅನುಕೂಲಾಭಾಸಜ್ಞೆಳ್ಳೆಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಅಮೃಖತ್ತಾಲೇ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನಮ್. ಅಗ್ನಿಯಾಲೇ ಮುಮುಕ್ಷುವುಕ್ಕು (೧) “ತೈವರಿಗಾಂ ಸ್ತೃಜೇದ್ಧರ್ಮಾನ್”

ಇರುವ, ಕಾಮ್ಯಜ್ಞಳಿಲ್ - ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಪಶ್ಚಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಾನವೈಯೆಲ್ಲಾ ಮ್ - ಸ್ವರ್ಗಭೋಗ, ಗೋಮೊದಲಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲಾ, ಅನೇಕ ದೋಷದುಷ್ಟಜ್ಞಾನ - ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂಷಿತಗಳಾದ, ಅನುಕೂಲಾಭಾಸಜ್ಞೆಳ್ಳೆಕ್ಕೊಡುತ್ತ - ಅನುಕೂಲಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಅಮೃಖತ್ತಾಲೇ - ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಬಾಧಕಜ್ಞಾನಮ್ - ಈತನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುಗಳಾಗಬಹುದು. ಪುತ್ರದ್ರವ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈತನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದಾದರೆ. ಆ ಪುತ್ರದ್ರವ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಪುತ್ರವ್ಯಾಧಿದ್ರವ್ಯನಾಶ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಕಾಮ್ಯಫಲವೆಲ್ಲಾ ಒಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದವು, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೆಂದು ದಶರಥಮಹಾರಾಯನು ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ, ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಮಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಮೃತನಾದನು ; ಹಾಗೆ ಸುಖಾಭಾಸಗಳು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಹುಷ ಮಹಾರಾಜನು ಇಂದ್ರಪದವಿಯನ್ನು ಕಾಮ್ಯಗಳಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದುದು ಅಜಗರವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದುಃಖಮಿಶ್ರವಲ್ಲದ ಸುಖವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಸುಖಾಭಾಸವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ; ಅದುದರಿಂದ ಕೇಚಿದು ಪಕ್ಷವಾ ಭವಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಮ್ಯಗಳೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಬಂಧಕವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೂ, ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮ್ಯಗಳೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವೋ ? ಎಂದರೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಬಾಧಕಗಳಾಗದೆ ಉಚಿತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಅಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಹೀಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ದುಃಖಪ್ರದಗಳಾದುದರಿಂದ, ಮುಮುಕ್ಷುವುಕ್ಕು - ಮೋಕ್ಷ

ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಹೇತುಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ವಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೆಳ್ಳಿಯುಮ್ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯೈಯುಮ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೆಯುಜ್ಞಾಮ್ಯ ಜ್ಞೆಳ್ಳಿ ನ ಭಗವದ್ಧರ್ಮಜ್ಞೆಳ್ಳಿ ಸಾಧನಮಾಗೆ ವನುಷ್ಠಿಕ್ಕೆಚ್ಚಿಯ್ ದೇಯುಮ್ ಬಂಧಜ್ಞೆಳ್ಳಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ ಉಚಿತಮಾನ ಕೈಜ್ಞೆಳ್ಳಿ ಕೋಟಿಯಿಲೇ ಶೇರ್ ನ್ದು ಕಿಡಕ್ಕುಮ್.

ಧಿಗಿ (೧) ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಾರ್ - ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಯೋ ಜನಗಳುಳ್ಳ, ಧರ್ಮ - ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜೇತ್ - ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು” ಎಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಹೇತುಕ್ಕೆಳ್ಳಿ - ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಗಳನ್ನು, ವಿಟ್ಟು - ತ್ಯಜಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಜ್ಞೆಳ್ಳಿಯುಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವತ್ರಯ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೂ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಮ್ - ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಂತರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು, ಸತ್ತ್ವಜ್ಞೆಯುಮ್ - ಕುರಿತು ಮಾಡುವ, ಕಾಮ್ಯಜ್ಞೆಳ್ಳಿ - ಇತರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಐಚ್ಛಿಕ ಗಳಾದ, ಭಗವದ್ಧರ್ಮಜ್ಞೆಳ್ಳಿ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಸಾಧನಮಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕೆಚ್ಚಿಯ್ ದೇಯುಮ್ - ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದವು ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ, ಬಂಧಜ್ಞೆಳ್ಳಿಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ - ಅವು ಪುನಸ್ಸಂಸಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಉಚಿತಮಾನ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಕೋಟಿಯಿಲೇ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞೆಳ್ಳಿಗಳೆಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ, ಶೇರ್ ನ್ದು ಕಿಡ ಕ್ಕುಮ್ - ಶೇರಿದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ನಶ್ವರಗಳಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದವೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆ ಯಲ್ಲೂ “ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೈರಲಮಲ್ಪಕಾಸ್ತೇ” ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ತೃಣ ಮಿವತ್ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಾರ್ ಭಾವಯ” ಎಂದು ಶಿಂಗಭೂಪಾಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ.—ಕಾಮ್ಯಗಳಾದರೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಭಗವದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತವುಗಳಾದರೋ ಗ್ರಹ್ಯವೇ ಎಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇವುಗಳು ತನಗೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಗಳೆಂಬ ಅಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ ಈತನಿಗೆ ಬಂಧಕಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲವು, ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿ ಕರವಾದುವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಏವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಸ್ಯ ಭಾಗವತಪಠ್ಯಂತತ್ತ್ವ
ಮಿತ್ಯುಪಪಾದಯತಿ

ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಮ್, ನಮಸ್ವಿಲೇ ಔಚಿತ್ಯರೂಪ
ಮಾನ ವತ ನ್ತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಿಳ್ ಅಡಿಯಾಗ ಯಥಾಪ್ರಮಾ
ಣಮ್ ತದೀಯ ಪಠ್ಯಂತಮಾಯ್ ನಿರ್ದೈಯಾಲೇ “ನಾರಾಯಣಾಯ”
ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ತಿರ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಂತದೀಯ ಪರ್ಯಂತಂ.
(೧) “ಮಮ ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿ ರಭ್ಯಧಿಕಾಭವೇತ್ | ತಸ್ಮಾನ್ಮ

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವತ್ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯವು ಭಾಗವತ

ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಪಠ್ಯಂತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರವಾಚ್ಯನು ಆಯೈವ-ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
ಗೇನೇ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತ
ನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಎಂದರೆ ದಾಸಭೂತನಾಗಿರೋಣವು, ನಮಸ್ವಿಲೇ - ನಮ
ಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಮನ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವೂ
ತನಗಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ, ಔಚಿತ್ಯಮಾನ - ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ,
ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಿಳ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಎಂದರೆ
ಅಧೀನನಾಗಿರೋಣವು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಎಂದು
ಇರೋಣವೂ, ಇವುಗಳ, ಅಡಿಯಾಗ - ಮೂಲವಾಗಿ, ಯಥಾ ಪ್ರಮಾಣಮ್ -
ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ತದೀಯ ಪಠ್ಯಂತಮಾಯ್
ನಿರ್ದೈಯಾಲೇ - ಮಹಾಭಾಗವತರ ಪಠ್ಯಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದರಿಂದ, ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ತಿರ-ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ, ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯವು, ತದೀಯ
ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯ ಪಠ್ಯಂತಮಾಮ್ - ಆತನ ಭಕ್ತರಾದ ಭಾಗವತರ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯ ಪಠ್ಯಂತವೂ
ಅಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಭಾಗವತಕೈಜ್ಜಿರ್ಯವೂ ಕೂಡ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸು
ತ್ತಾರೆ—(೧) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೩೬೩ನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ; ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರತಿಶಯ
ವಾದುದು ; ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು
ಅರ್ಹರು ; ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—
“ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂಚಾನುಮೋದನಮ್” (ಭಾರತ)
“ತದಾಶ್ರಯಸ್ಯಾಶ್ರಯಣಾತ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಚ ತಸ್ಯಚ | ಸಂಸೇವನಾನ್ವ ರಾಲೋಕೇ

ದ್ವೈತ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಾ ವಿಶೇಷತಃ" (೨) "ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದಾಯ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ | ಪ್ರಸಾದಸು ಮುಖೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೇನ್ಯವ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಮಿವೃರ್ಥಂ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಪೂಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕೈಃ" "ಯೇ ಯಜಂತಿ ಪಿತೃ ದೇವಾಃ | ಬಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಹುತಾಶನಾಃ | ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾನಂ ವಿಷ್ಣುಮೇವ ಯಜಂತಿ ತೇ" (ಭಗದ್ಗೀತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇದೂ ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ೧೫೭೮ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ತಸ್ಮಾತ್ - ನಿತ್ಯವ್ಯ ಜಾತಿಯ ಭಾಗವತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈಜ್ಞರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಂತಹ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಸುಮುಖನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈಷದಪಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವು. "ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೃರ್ಥಮ್ - ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮವು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪರ್ಮಸ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಸಿದ್ಧಮ್-ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಇಷ್ಟ ಮೂತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ಭಾಗವತಾರಾಧನೆಯು, "ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಚನಮ್ ಭಗವತಃ ಪೂಜಾನಿಧೀರುತ್ತಮಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವದಾರಾಧನೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. "ತದೀಯಾರಾಧನಮ್ ಪರಮ್" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು. ಆಗಲಿ, ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಾರ್ಥಿನತೆಯಿಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿರುವಾಗ, ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪರ್ಮಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ, ತಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪವಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕುರಿತು, "ಧಿಗಸ್ತು ಖಲುಮಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯ ತಾಮ್" ಎಂದು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಅಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ದುಃಖರೂಪವಲ್ಲವೋ? ಅದು ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— "ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ" ಪರವಶವಾಗಿರುವದೆಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾದುದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಮಲ್ಲಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ತನಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲದ, ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯತ್ತಿಲೇ - ಅಲ್ಪಸ್ಥಿರಗಳಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಮೂಲಕಮಾಯ್ - ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾಗಿ, ವರುಗಿರ-

(೩) “ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳ್ ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ಲಾದ ಹೃದ್ರವಿಷಯತ್ತಿಲೇ ಕರ್ಮಮೂಲಕಮಾಗ ವರುಗಿರ ಪಾರವಶ್ಯಂ ದುಃಖಕಾರಣ ಮೆಜ್ಜಿರನ. ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ವಿಷಯತ್ತಿಲ್ ಪಾರ ತನ್ಮೈಮ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣಮ್.

ಬರುವ, ಪಾರವಶ್ಯಂ - ಸ್ವಾಧೀನತೆಯು, ದುಃಖಕಾರಣ ಮೆಜ್ಜಿರನ- ದುಃಖಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳದೆಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮನುವಾಕ್ಯವೂ ಸೀತಾವಾಕ್ಯವೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಮ್ ಎಂಬ ಪುರಾಣೋಕ್ತವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಸರ್ವಂ ಪರ ವಶಂ ದುಃಖಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮವಶಂ ಸುಖಮ್ | ಏತದ್ವಿದ್ಯಾತ್ಸಮಾಸೇನ ಲಕ್ಷಣಂ ಸುಖದುಃಖಯೋಃ” ಪರವಶವಾಗಿರುವದೆಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾದುದು, ತನ್ನ ವಶವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸುಖರೂಪವಾದುವು. ಹೀಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಲಕ್ಷಣ ವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸುಖವು. ಅನಾನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯು ದುಃಖವು. ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಾದುದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಒಂಟಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸ್ವಾದುವು ನಮಗೆ ಕಹಿಯು. “ಅನ್ನಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾ ಮಮೃತಂತು ದಿನೌಕಸಾಂ | ತ್ವಪಶೂ ವಿಟೌತ್ಪಣಾಹಾರೌ ಸನ್ತೋದಾಸ್ಯೈಕ ಜೀವನಾ” ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಭೋಗ್ಯವಾದುದು; ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವು; ನಾಯಿಗೆ ಅಮೇಧ್ಯವು, ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು, ಮಹಾಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆ ದಾಸ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವು, ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ವರವೇ ಪ್ರಿಯವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಐಹಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ಕೈಜ್ವರವನ್ನೆಸಗುವದು ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗಿರಬೇಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತರುಗಳಾದ ಗುರು ನೊದಲಾದವರು ಗಳಿಗೂ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ವರವೂ ಪರಮಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ, ಪಾರಾಧ್ಯಗಳು ಸುಖಾವಹಗಳಾಗಿ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕಗಳೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಭಗವದ್ಭಾಗವತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವು, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಲೇ - ಆತ್ಮಾವಿನ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ತನಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಟೆಯು ಯಾವುದೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಣಂ - ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮರ್ಮಾದೆಯು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಅದು ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿ

ತದೀಯಪದ ವಿವಕ್ಷಿತಮಾಹ

ಇಜ್ಜು “ತದೀಯರೆಜ್ಜಿ” ರದು ತದೀಯತ್ವ ವ್ಯವಸಾಯ ರಸ ಮುಡೈಯವರ್ಗಳೈ.

ಮಾನರೂಪವಾದುದಾದರೆ, ದುಃಖರೂಪಗಳಾದ ಮತ್ತು ನಶ್ವರಗಳಾದ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ; ದೇಹಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಉತ್ಪುಷ್ಪಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈವು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ಪೇಷತ್ವವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಕೈಜ್ಞರೈಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪನ್ನನು ಇಂತಹ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಪರಮ ಸುಖಾವಹವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ತದೀಯರ ಕೈಜ್ಞರೈಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವು. ಮುಂದೆ ತದೀಯರು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—

ತದೀಯ ಪದದಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ತದೀಯ” ರೆಜ್ಜಿ ರದು-“ತದೀಯ”ರೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ತದೀಯತ್ವ ವ್ಯವಸಾಯರಸ ಮುಡೈಯವರ್ಗಳೈ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈವೇ ಮುಖ್ಯ ಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆನಂದವಾಗಿವುಳ್ಳವರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ತದೀಯರೇ. ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡುವದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದುದೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ, ತದೀಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ತದೀಯರೆಂಬುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಭಗವತ್ಪೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಾವು ದಾಸಭೂತರಾದುದರಿಂದ ಅಂತವನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈ ಮಾಡುವದೇ ತಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವು ಎಂಬ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆಗಲಿ, ಈ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೂರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಪಪಾದನೆಯು ಏತಕ್ಕೆ? ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ

ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ನಾರಾಯಣನೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತೈ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕುವೋದು ವಿಶೇಷಣಮಾನ ನಾರಜ್ಞಳೈಯುಮ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದಾಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ ಇಜ್ಞೇತದೀಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದೆನ್ನು ಶಿಲರ್ ಶೊಲ್ಲುವರ್ಗಳ್. ಇವ್ವಡಿ

ಅಂತರ್ಗತದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅಂತಹ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ನಾರಾಯಣನೈಪ್ಪತ್ತ-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಞರ್ಮಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದಾಮ್ - ಕೈಜ್ಞರ್ಮವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದಿಗುತ್ತದೆಂದು, ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ - ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ, ಇಜ್ಞೇ - ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ರೀತ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ತದೀಯಕೈಜ್ಞರ್ಮಾ - ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವೂ ಸಹ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದೆನ್ನು - ಪ್ರಾರ್ಥಿತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಶಿಲರ್ - ಕೆಲವರು, ಜೊಲ್ಲುವರ್ಗಳ್ - ಹೇಳುವರು. ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥವಾಗಿ, ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಸ್ತವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು; ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇಕೆ; ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಭಾಗವತರೂ ಅಂತರ್ಗತರಾದುದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗುವದರಿಂದ, ಆ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವವರ್ಗವೂ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ, ಆಗ ದೇವತಾಂತರಗಳಿಗೂ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ, ಘಾತುಕ ವೃಗಗಳಿಗೂ, ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೂ, ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗುವದರಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮವೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥಪ್ರಿಯರಾದ ಭಾಗವತರ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವೇಕ್ಷೆಯು ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಧುವಾದುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇವ್ವಡಿ - ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷಣತ್ವಮೇ - ನಾರಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳೋಣವೇ, ಪ್ರಯೋಜನಮಾನಾಲ್ - ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂಬ ಪ್ರಯೋ

ವಿಶೇಷಣತ್ವನೋ ಪ್ರಯೋಜನಮಾನಾಲ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಳಾಗ ಇಜ್ಞು
ವಿವಕ್ಷಿತಜ್ಞಳಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಾಂತರಜ್ಞೈಯುಮ್, (ಪಶ್ವಾದಿಗಳೈ
ಯುಮ್) ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳೈಯುಮ್ ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೈ ಪಣ್ಣಿತ್ತಾಮ್.

ಜನ ಉಂಟಾದರೆ, ಇಜ್ಞು - ಈ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ವಿವಕ್ಷಿತಜ್ಞಳಾನ - ಬೋಧಿತ
ಗಳಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಾಂತರಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಮೊದಲಾದ
ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ಪಶು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಇತರ
ತಿರ್ಮಗ್ನತುಗಳನ್ನು, ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳೈಯುಮ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ವಿಲ್ಲದ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಪತ್ತ - ಕುರಿತು
ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೈಪಣ್ಣಿತ್ತಾಮ್ - ಕೈಜ್ಞರ್ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಕೈಜ್ಞರೈವು “ನಾನ್ಯಂ
ದೇವಂ ನಮಸ್ಕುರಾಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ನಿಷಿದ್ಧವು. ಗೀತೆ
ಯಲ್ಲಿ, “ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ನರಾಧಮಾಃ |
ಮಾಯಯಾ ಪಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಆಸುರಂಭಾವ ಮಾಶ್ರಿತಾಃ” || (ಗೀ. ೭. ೧೫.)
“ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇಽನ್ಯ ದೇವತಾಃ” (ಗೀ. ೭. ೨೦)
“ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಸ್ರ ಮಶುರ್ಭಾ ಆಸುರೀಷ್ಟೇವ ಯೋನಿಷು” ಹೀಗೆ ಇಂತವ
ರೆಲ್ಲರೂ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ
ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ
ಗುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಾಧುವೆಂಬ ಭಾವವು. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡುವ
ಕೈಂಕರ್ಯವು ಆತನ ಸೇವಕಾದಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ
ವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಆದುದರಿಂದ ಬರೀ ವಾದವಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು
ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೀ ತರ್ಕವು
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು “ತರ್ಕಾಽಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್” ಎಂಬ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಪಾದಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ನಾರಶಬ್ದ
ಮೂಲಕಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ, ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಷ್ಟು ಸಾಧು
ವಾದುದಲ್ಲವು. ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆತನ
ಅಂತರಜ್ಞ ಭಕ್ತರ ಕೈಜ್ಞರೈವು ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರೈಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯತರವಾದುದರಿಂದ
ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಧುವೆಂಬ
ಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆ ನಾರಶಬ್ದ
ವಿಶೇಷಣ ಮೂಲಕ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ—
ನರಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ - ನರರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಞರೈತ್ಯೈ-

ನರಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈತ್ತೈ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನೆನ್ನಾಲ್, ನರರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈಯಮ್ (ಅಪೇಕ್ಷಿತಮ್) ಆಗಾದಾಪ್ಪೋಲೇ, ಇಂಗುಮ್ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲ್ ನಾರಂಗಳೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈಪೇಕ್ಷೈ ಸಿದ್ಧಿಯಾದು.

ಅನಪಿನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖತ್ತಾಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯನುಡೈಯ ಅಭಿಮತಮ್

ಕೈಜ್ಜರೈವನ್ನು, ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನೆನ್ನಾಲ್ - ಒಬ್ಬನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನರರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಜರೈಮ್ - ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಕೈಜ್ಜರೈವು, ಆಗಾದಾಪ್ಪೋಲೇ - ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಇಜ್ಜುಮ್ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜರೈವು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಜರೈವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ - ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ತರ್ಕಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆ ತರ್ಕ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯವು; ವಿಶೇಷಣ ಪರವಾದ ನ್ಯಾಯವು, ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತದೀಯರೂ ಅಂತರ್ಗತರೆಂಬ ನ್ಯಾಯವು. ನಾರಜ್ಜಳೈಪ್ಪತ್ತ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೈ ಸಿದ್ಧಿಯಾದು - ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯು, ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ನರಪತಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸರ್ವ ಅಸಾಧು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆತನ ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ದುಷ್ಟರು ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯಾದರೆ ರಾಜಸಮ್ಮತಿ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತರಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಜ್ಜರೈ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಲೋಕಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಣವ ಪಮಸ್ಸುಗಳಿಂದತೋರಿಬರುವ ಶೇಷತ್ವಪಾರತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರಗಳೂ ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಎಲ್ಲಾ ನರಸಮೂಹವೂ ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಕೈಜ್ಜರೈವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವೂ ಅನುಷ್ಠೇಯವೂ.

ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿರುವ ಕೈಜ್ಜರೈಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಕೇವಲವಾದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ, ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಮುಖತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಅನಪಿನ್ನು - ಹೀಗಾದ

ಶೆಯ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರಾ ನಾಗೈಯಾಲೇ ಯವನುಕ್ಕು ಪ್ರಿಯತಮರಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾಮಿತ್ತನೈ.

ನಂತರ ಎಂದರೆ ನಾರ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗದೇ ಹೋದನಂತರ, ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖತ್ತಾಲೇ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿದ “ಮಮಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯಧಿಕಾ ಭವೇತ್....” “ತಸ್ಮಾದಿಷು ಪ್ರಸಾದಾಯ ವೈಷ್ಣವಾ ಪರಿತೋಷಯೇತ್” “ಶದೀಯಾರಾಧನಮ್ ಪರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನುಡೈಯ - ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಅಭಿಮತಂ ಶೆಯ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರಾ ನಾಗೈಯಾಲೇ - ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೈಜ್ಞರೈವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ನಾದುದರಿಂದ, ಅವರಕ್ಕು ಪ್ರಿಯತಮರಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ತನ್ನ ಶೇಷಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸ ಭೂತನು, ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನ ರೈಪ್ಪತ್ತ - ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇತರಗಳಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದವರನ್ನು ಕೂಡ, ಕೈಜ್ಞರೈಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾಮಿತ್ತನೈ - ಕೈಜ್ಞರೈಯವಿಗ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನಾರಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೆಂಬ ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಬಲದಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈಯವೇ ಮೇಲೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇನು, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಾನವೇನು ಇಂತವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತರಂಗಭೂತರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೈಜ್ಞರೈಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರೈಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯತಮವಾಗುವದರಿಂದ, ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಮ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪರೈವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಸರ್ವಸಮಂಜಸವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚನಾದವನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲವೂ ಎಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಜ್ಞರೈ ನಾಡುವುದು ಸಾಧುವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರೈಯ” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ವಿಶೇಷಣವೆಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ? ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವೂ

ಅನುಭಾವ್ಯತೈಯಿಲುಮ್ ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಸರ್ವಮುಮ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾ
ಮೆನ್ರು ಮಿಡಮುಮ್ ಪ್ರಮಾಣಬಲತ್ತಾಲೇ ವನ್ನದತ್ತನೈ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲೇ ಇರಣ್ಣುವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪ
ಪರಮಾಯ್, ಒರುವಾಕ್ಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಮಾಗ ಯೋಜಿತ್ತದು.

ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭಾವ್ಯತೈಯಿಲುಮ್ - ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ, ಸರ್ವ
ಮುಮ್ - ಸಮಸ್ತವೂ, ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾಮೆನ್ರು - ಅಂತರ್ಗತವು ಎಂದರೆ ಸೇರಿ
ದುದು ಎಂಬ, ಇಡಮ್ - ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಮಾಣಬಲತ್ತಾಲೆ -
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣದ ಬಲದಿಂದ, ವನ್ನದತ್ತನೈ - ಉಂಟಾದುದಷ್ಟೇ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾಕಾಮಾಃ ಸಹಬ್ರಹ್ಮಣಾ
ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ವಿಪಶ್ಚಿತಾ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಧೀನವಲ್ಲದ, ಸಂಕೋಚವೂ
ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ಬ್ರಹ್ಮಣಾಸಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ವಾ
ಕಾಮಾಃ - ಕಾಮ್ಯಂತ ಇತಿಕಾಮಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಕಾಮಾಃ
ಎಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೂ, ಸಃ - ಆ ಪುಕ್ತನು, ಅಶ್ನತೇ -
ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಎಂಬುದು ಆಪ್ರಧಾನ ತೃತೀಯ
ಅಲ್ಲವು. ಪಯಸಾ ಸಹ ಓದನಂಭುಜ್ಜೀ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯತಮತ್ವವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು
ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವು “ಸರ್ವಂ ಹ ಪಶ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ” (ಭಾಂ. ೭.೨೭.೨) ಪಶ್ಯಃ - ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಉಪಾಸಕನು, ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವವನು ಸಂಕಲ್ಪ
ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು ಎಂದರೆ ಅಪಹತ
ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮೊದಲಿನ
ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದ ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬುವು ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ, ಮೂರ
ನೆಯದಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ, ಅನ್ವಯಿಸಿ
ವಿಪುಳವಾಗಿ ಉಪಸಾದನೆ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಗಮನ
ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರು
ಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲ್ - ಮೂರು ವಾಕ್ಯ
ವೆಂಬಲ್ಲಿ, ಇರಣ್ಣುವಾಕ್ಯಮ್ - ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದ ಓಂ ಮತ್ತು
ನಮಃ ಎಂಬುವು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರಣವದಿಂದ ತಾನು
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಇತರರಿಗಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ದ್ವಿತೀಯಯೋಜನಾ

೭. ಇಜ್ಞನನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವಂ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಾಯ್, ಅನಿಷ್ಟಮ್ ನಿವರ್ದಿತಾಲ್ ವರುಮ್ ಪುರು

ಸ್ವರೂಪವು ಬೋಧಿತವು, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪಪರವು ಹೇಗೆಂದರೆ? ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ವರೂಪಪರವು ; ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ, ಒರುವಾಕ್ಯಮ್ - ಮೂರನೆಯದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಾದರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮಾಗ ಯೋಜಿತತು - ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲೂ ಸದಾ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪರವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಪರಶೇಷತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರು ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಪರವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಾದೇಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಞನನ್ನಿಕ್ಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸ್ವರೂಪ ಪರವೆಂದೂ ಮೂರನೆಯದು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವೆಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸದೆ ಎಂಬರ್ಥವು. ಪ್ರಣವಂ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾಯ್ - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವವು ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವಂಥಾದ್ದಾಗಿಯೂ, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಯ್ - ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಯ್ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿತ್ತಾಲ್ - ಹಾಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೇನೇ, ವರುಮ್ - ಬರುವ, ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವೈ - ಭಗವತ್ ಕೈಜ್ಞರ್ಯರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು,

ಪಾರ್ಥತ್ವೈ “ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ವಾಮ್” ಎನ್ನು ಕಣಿಶಿಕ್ಕಿರತಾಗುವನಾಮ್. ಇನ್ನಮ್ಮಸ್ಸುಕ್ಕುಮ್ ಇಪ್ಪಡಿ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ಪೋಲೆ ನಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾನ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷಮಾಮ್ (೧) “ಪ್ರಣವೋದಿತ ತಚ್ಛೇಷ ಭಾವೋಹಂ ನಿಜಕರ್ಮಭಿಃ | ಅಹಜ್ಜಾರಮಮತ್ವಾ ಭ್ಯಾ ಮಭಿಭೂತೋಪ್ಯತಃ ಪರಮ್ | ತಚ್ಛೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವತಚ್ಛೇಷ ವೃತ್ತಿಕಃ | ಭೂಯಾಸ ಮಿತ್ಯಮುಂ ಭಾವಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ನಮ ಇತ್ಯತಃ ||” ಎನ್ನು ಭಟ್ಟಿರ್ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್.

ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ವಾಮ್-ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ನಾನು ಆಗುವೆನು, ಮಾಡುವೆನು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಣಿಶಿಕ್ಕಿರದಾಗುವನಾಮ್- ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಸುಕ್ಕುಮ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಸ್ಸಿಗೂ, ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ - ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ನಮಸ್ಸುಕ್ಕುಪೋಲೇ - ನಮಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ, ನಿರೋಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಿಲೇ - ವೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯವಾನ - ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ, ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷವು - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—“ಪ್ರಣವೋದಿತ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ತಚ್ಛೇಷಭಾವಃ - ತಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ, ಅಹಂ - ನಾನು, ನಿಜಕರ್ಮಭಿಃ - ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ, ಅಹಜ್ಜಾರ ಮಮತ್ವಾ ಭ್ಯಾಮ್ - ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭಾವಗಳಿಂದ, ಅಭಿಭೂತೋಪಿ - ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅತಃಪರಂ - ತದನಂತರ, ತಚ್ಛೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವ ತಚ್ಛೇಷವೃತ್ತಿಕಃ - ಆ ಭಗವಂತನಿಗೇ ತಾನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಭೂಯಾಸಮ್ - ಆಗುವೆನು, ಇತಿ-ಎಂಬ, ಅಮುಂಭಾವಂ-ಇಂತಹ ಅವೋಘ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ನಮ ಇತ್ಯತಃ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಮಃ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ, ವ್ಯನಕ್ತಿ - ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಟ್ಟಿರ್ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟಿರವರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ - ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್ - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಗವತ್ಚೇಷತ್ವವನ್ನು ಅತವನಾದರೆ, ಅತರು ಹಿಂದೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭಾವ

ಆಗೈಯಾಲೇ “ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಹು” ಎನ್ನಾದಲ್, “ನ ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್” ಎನ್ನಾದಲ್, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಮಾಯ್, ಇತ್ತಾಲೇ (೨) “ಅಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನೋನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಸಂಚಿತ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಪ್ರವಾಹಹೇತುಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರನರತಿರ್ಮುಕ್ತಾ ವರಾತ್ಮಕ ಚತುರ್ವಿಧ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಕೃತ

ಗರ್ಭಿತಗಳಾದ ಎಷ್ಟು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾದ ತನ್ನ ಶೇಷಿಗೇನೆ ತಾನು ಸರ್ವ ವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವದು ಉಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಮಧ್ಯಮ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮಧ್ಯಮ ಪದವು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ಆಗೈಯಾಲ್ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಆಗೈಯಾಲ್ - ಹೀಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಭಿಯುಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ - ನಾನು ನನಗಲ್ಲವು, ನಾನು ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದವನಾಗುವೆನು ಎಂಬರ್ಥವು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದವನಾಗುವೆನು ಭಗವತ್ಸಪ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಎನ್ನಾದಲ್ - ಎಂದಾದರೂ, ಅಥವಾ “ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಮಮಕಾರಾದಿ ಗಳು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ, ಎನ್ನಾದಲ್ - ಎಂದಾದರೂ, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಮಾಯ್ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಇತ್ತಾಲೇ-ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸಿದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ತದುಪಪಾದನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾತ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೨) ಅಸ್ಯಜೀವಾತ್ಮನಃ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸಂಚಿತ - ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹವೇ, ಹೇತುಕ - ಕಾರಣವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ - ಚತುರ್ಬಿಧವೇ ಮೊದ

(೨) ವೈದಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ.

ತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಜನಿತಾವರ್ಜನೀಯ ಭವ ಭಯ ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ” ಎನ್ನಮ್, (೨) ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್ ಪೊಲ್ಲಾಪೊಳುಕ್ಕು ಮಳೆ ಕ್ಕುಡಂಬುಮ್” ಎನ್ನಮ್ ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ತದುಭಯ ವಾಸನಾ

ಲಾದ, ಸುರನರತಿರ್ಮಕ್ಕಾವರಾತ್ಮಕೆ - ದೇವತೆಯೇನು, ಮನುಷ್ಯನೇನು, ಮೃಗವೇನು, ವೃಕ್ಷಸಸ್ಯಾದಿಗಳೇನು, ಚತುರ್ವಿಧ-ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶ - ಇವುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವದರಿಂದ, ಕೃತ - ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ - ಆ ದೇಹಗಳೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ, ಜನಿತ- ಉಂಟಾದ, ಅವರ್ಜನೀಯ - ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದ, ಭವಭಯ - ಸಂಸಾರದ ಭಯದ, ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ - ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂದೂ; ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರ ವಾಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧ, ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ವಾಸನಾರುಚಿಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅನುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಕ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (೧೮೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ) ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿಸು ವರಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾ ರೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು; ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದುದು ಪುಣ್ಯಪಾಪ ರೂಪ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹವು; ಇಂತಹ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ನೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಮಕ್ಕ ಸ್ಥಾವರ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು; ಇಂತಹ ಶರೀರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರು ತ್ತಾರೆ; ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವಿರುವ ತನಕ ಸಂಸಾರದ ಭಯ ತಪ್ಪದಾದುದ ರಿಂದ, ಅಂತಹ ದೇಹಸಂಬಂಧವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂಸಾರ ಭಯವೂ ನಾಶವಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು”. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರಾಚಾರ್ಯರವರ ಒಂದು ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.— (೨) “ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನವೂ; ಪೊಲ್ಲಾ ಪೊಳುಕ್ಕುಂ - ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮವಾಸನಾ, ದುಷ್ಟಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ಅಳಕ್ಕುಡಂಬುಂ-ಹೇಯಮಲಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಪಾಪಾಚರಣೆ ಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದಹೇಯ ದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನೂ” ಇದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವಾದುದು, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ, ಕರ್ಮವಾಸನಾಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ

(೨) ತಿರುವರುತ್ತಂ ೧.

ರುಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಾದಿರೂಪಮಾನ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠಮು ಮತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತ
ಮಾಗ ವೇಣುಮೆನ್ರಪೇಕ್ಷಿತ್ತದಾಯಿಂಞು.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತವಾದುದು ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವೂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಯವರ ತಿರುವರುತ್ತುಂ ಪೂರಾಪಾಶುರಕ್ಕೊ
ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ೧೨೩೬-೭ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ". ಎನ್ನುಮ್ ಚೊಲ್ಲು
ಗಿರ - ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಅವಿದ್ಯಾ - ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಕೆರ್ಮ - ಪುಣ್ಯ ಪಾಪರೂಪ
ಕರ್ಮ, ತದುಭಯವಾಸನಾ - ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದುಂಟಾದ ವಾಸನಾ, ಅಥವಾ
ತತ್ - ಆ ಕರ್ಮದ, ಉಭಯ ರೂಪಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ವಾಸನಾ
ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು, ರುಚಿ - ಆ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ
ವಾಸನಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಭಿರುಚಿಯು, ಇವುಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ - ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದ
ಲಾದ, ಆದಿಸದದಿಂದ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟವು. ರೂಪಮಾನ - ಇಂತಹ, ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠಮುನ್ರ - ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಠವೂ,
ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಮಾಗ ವೇಣುಮೆನ್ರ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಸಿಹೋಗಿ
ಬಿಡಬೇಕೆಂದು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ತದಾಯಿತ್ತು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಶಬ್ದ
ವಾದ ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ "ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ"
ಎಂಬ ಅಥವಾ "ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ
ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾವರಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ
ಭ್ರಮಗಳು ನಿನರಿಸಬಹುದು ; ದುಃಖಾನುಭವವು ತಪ್ಪಬಹುದು ; ಸ್ಥೂಲ
ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅಲ್ಪಕಾಲ ವಿಳಂಬಿಸಬಹುದು ; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಿವೃತ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿಷ್ಪನ್ನೋಪಾಯನಿಷ್ಠನಿಗೆ | ದೇಹಾವಸಾನಾ
ನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿ,
ವಿರಜಾವಗಾಹನವು ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅನಂತರ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಸಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೂ,
ತನ್ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅನಂತರ ಒಡನೆಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೈವಲ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ, ಎರಡೂ ಸಮಂಜಸವೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸು

ಇಷ್ಟು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಲ್ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೈಯಪೇ
ಕ್ಷೀಕೈವೇಣುಮೋ ? (೧) “ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎನ್ನಮ್,

ತ್ತಾರೆ—ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇನೆಂದರೆ—ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವಲ್ಲವು ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. —(೧) “ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸೋಣವು, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ? ಇಲ್ಲವೇ ತಿರೋಹಿತ ತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ತೊಲಗಿದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇಸ್ಪದೇ ಅವಿಭವಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವೇ ವಾಸ್ತವನಾದುದೆಂದೇ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ : ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಏವ ಮೇವೈಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾ ತ್ವನುತ್ಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರುಪಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಹೀಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪರಮಾಸು ದೇವನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ, ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವನು” ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಸಂಪದ್ಯ-ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ವಯೋಗಾನಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವಿಭಾವಾ-ತನಗೆ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾಶವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ “ಸ್ವೇನ” ಶಬ್ದಾತ್ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವೇನ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ ; ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಮೊದಲಿದ್ದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ ; ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ ವ್ಯಕ್ತವಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ. ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಾರಣವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಹೌದು, ಮೊದಲಿದ್ದು ದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು ; ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿಯೂ, (೨) ಮಣೇಃ - ರತ್ನಕ್ಕೆ,

(೨) “ಯಥಾನಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸಾ ಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾ ನೃಣಃ | ದೋಷ ಪ್ರಹಾಣಾ ನೃಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ಮನಃ ಕ್ರಿಯತೇ ತಥಾಯಃ ಧೋಷದಾನ ಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ನ ಜಲಾಂಬರಮ್ | ಸದೇವ ನೀಯತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಅಸತಸ್ಸಂಭವಃ ಕುತಃ | ತಥಾ ಹೇಯಗುಣಧ್ವಂಸಾತ್ | ಅವಭೋದಾದಯೋ ಗುಣಾಃ

ಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾತ್ - ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕೊಳೆ ಮೊದಲಾದ ಮಲ ವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ, ಜ್ಯೋತ್ಸಾ - ಕಾಂತಿಯು, ಯಥಾ - ಹೇಗೆ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಂತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನಃ - ಜೀವಾತ್ಮನ, ಜ್ಞಾನಮ್ - ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ, ದೋಷಪ್ರಹಾಣಾತ್ - ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿ ದೋಷಗಳು ಕಳೆ ಯುವದರಿಂದ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು ; ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ ಮೊದಲು ತಿರೋಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವು ಈಗ ಸೈಜತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೇ ಎನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ರತ್ನವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಂತಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದುತ್ತದೆ ; ಅದನ್ನೇ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದಲೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ಭಾವಿಯನ್ನು ಅಗದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಅಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲವು ; ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರೇ, ಮಣ್ಣು ಹೇಡುವದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸು ತ್ತಾರೆ.—ಉದಾಹರಣಾತ್ - ಕೊಳೆ, ಭಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡುವದರಿಂದ, ಜಲಾಂಬರಂ-ಜಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನೂ, ಯಥಾ-ಹೇಗೆ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲವೋ ; ಮುಂದೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಿದಾಂತವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ಸದೇವ - ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದೇನೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಂ - ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಯತೇ - ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಮೊದಲು ಇದ್ದದೇ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತಃ - ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ, ಸಂಭವಃ - ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ; ಕುತಃ - ಎಲ್ಲಿಯದು? ಇಲ್ಲ ದಿರುವದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು ; ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವದು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಹೇಯಗುಣಧ್ವಂಸಾತ್-ಶರೀರದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಾದ

ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ನಜನ್ಯಂತೇ ನಿತ್ಯಾ ಏವಾತ್ಮನೋ ಹಿ ತೇ” ಎನ್ನಮ್ ಶೋಲ್ಲು
ಗಿರ ಪಡಿಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿತಾನೇ ವಾರಾದೋ ? ಎನ್ನಿಲ್,

ಹೇಯಗುಣಗಳು ನಾಶವಾಗುವದರಿಂದ, ಅವಬೋಧಾದಯೋ ಗುಣಾಃ -
ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ಮಿಕ್ಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ - ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ;
ನಜನ್ಯಂತೇ-ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವು; ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ಹಿ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ, ಆತ್ಮನಃ - ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ, ತೇ -
ಆ ಗುಣಗಳು, ನಿತ್ಯಾಏವ - ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೇ”, ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬುದಾಗಿ,
ಶೋಲ್ಲುಗಿರಪಡಿಯೇ-ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಾನೇ ವಾರಾದೋ -
ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ? “ನಮಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುವದರಿಂದ, ಈ
ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬುದು ಪೂರೈಸುವವು, ಎನ್ನಿಲ್ -
ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವು.
ಹೀಗೆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏಕೆ ? ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಇಷ್ಟ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲವೋ ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಆದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ “ಸಂಪದ್ಯಾ ವಿಭಾವ
ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಅದರ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣರೂಪ
ವಾದ “ಯಥಾ ನಕ್ರಿಯತೇ” ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಉದಾ
ಹರಿಸಿದರು. ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಈ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಪುತ್ರಃ -
ಮಗನು, ಸ್ವತಃ - ಸಿತಾವಿಗೆ ತಾನು ಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ,
ಸ್ವಾರ್ಹಂ - ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ, ಭಾಗಂ ಪುತ್ರನು ಸಾಪರಾಧಿಯು, ಈತನಿಗೆ
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಆತನಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ದಾಯಧನವನ್ನು,
ಪಿತುಃ - ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೆಶೆಯಿಂದ, ಯಥಾ - ಹೇಗೆ, ಅಪೇಕ್ಷತೇ. ಲೋಕ
ವ್ಯವಹಾರ ರೀತ್ಯಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೋ, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ

ಕಾ. ಸ್ವತಸ್ಸಾರ್ಹಂ ಯಥಾಭಾಗಂ ಪುತ್ರಃ ಪಿತುರಪೇಕ್ಷತೇ |

ಸಾಪರಾಧಸ್ತಥಾ ದಾಸಃ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ||

ತಃ ಅಪರಾಧತ್ತಾಲೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವೈ ಇಳಿನ್ದ ಕಿಡಕ್ಕಿರ

ದಾಸಃ - ದಾಸನಾದ, ಇದುವರಿವಿಗೂ ಸಾಪರಾಧಿಯಾದ ಈ ಜೀತನನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಃ - ಲೋಕಪಿತಾವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ, ಕೈಜ್ಞರ್ಯಂ - ಇದುವರಿಗೂ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೈಜ್ಞರ್ಯಂ - ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅಪೇಕ್ಷತೇ - ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದೂ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಹೇಯವಾದ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬೇಡವೆಂದು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯರೂಪ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧ ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಫುತಿಯೂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತು. ಈ ಸ್ಫುತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು “ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ - ಸರ್ವಕರ್ಮಭೋಗ ಶಮಂ, ಶಾಶ್ವತಂಚ ಸ್ಥಾನಂ ಪಾಪ್ಸ್ಯಸಿ” (ಗೀ. ೧೮.೬೦) ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿರುವದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ ಸಮಂಜಸವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ (ಗೀ. ೯.೨೮) ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೊಂದೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಅಭಯವ್ರದಾನ ರೂಪ ವಾಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೈವಲ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಅದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವು; ಇದು ಪರ ಮಾತ್ಮಸಂಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾನುಕಾರ ಬರುವಂತಾದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾರಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ದಾಷ್ಟಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಉಪಸಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತಃ ಅಪ ರಾಧತ್ತಾಲೇ - ಜೀತನನಾದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರದಿಂದ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವೈ - ಆತನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಸ್ವತಃ ಬರಬೇಕಾದ ದಾಯ

ವಿವೇ ಎ ಕೊರುನಾ ಪೆರವೇಣುಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗ ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈಪ್ಪೊರು
ತ್ತರುಳವೇಣುಮೆನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ. ಇತ್ತಾಲ್
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಕೈತ್ತಿಲೊಳಿಯುಮ್ (೧) ಇಚ್ಛಾತ
ವಿನ ತನ ವಿಶ್ವಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತಾ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ನಿಯತೈಯಾನ ಈಶ್ವ

ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ, ಕೈಜ್ಜಿರೈವನ್ನು, ಇಳನ್ನು ಕಿಡಕ್ಕಿರ - ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಇವೇ - ಈ ಪ್ರಪನ್ನನು, ಎ ಕೊರು - ನನಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು, ಪೆರವೇಣುಮ್ - ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅದ
ಕ್ಕಾಗ - ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈ - ನನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಪೊರುತ್ತು - ಕೃಪಯಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅರುಳ ವೇಣುಮೆನ್ನು - ಕೃಪೆಗೈಯ್ಯಬೇಕೆಂದು,
ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ‘ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ - ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು.
ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈ ಪೊರುತ್ತು - ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯ, ಎ ಕೊರು
ಪೆರವೇಣುಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆರಡೂ
ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮ
ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವಾಯಿತೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತ
ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮುಂದೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಎರಡೂ ಭಗವತ್ಸ
ಜ್ಞಲ್ಪಾಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪಾತಿರೇಕದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ
ವಾಗುವುದುಂದಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಉಪ
ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಾಲ್ - ಇವರಿಂದ ಎಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ,
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ - ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರತಿ
ಬಂಧಕಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಣಿಕ್ಕೈತ್ತಿಲೊಳಿಯುಮ್ - ಮಾಣಿಕ್ಕೈದಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರಕಾಶವೂ ಸಹ, “ಇಚ್ಛಾತವಿನ ತನ ವಿಶ್ವಪದಾರ್ಥಸತ್ತಾ” ಎಂದರೆ “ವಿಶ್ವ
ದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚಿವಜಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ
ವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರವರು, ಎಜ್ಜಿರ
ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಅಸ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಿಯತೈಯಾನ ಈಶ್ವರೇ
ಚ್ಛೈಯಾಲ್ - ನಿಯತವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ಪರಮ್ಪುಮಾ
ಪ್ಪೋಲೇ, ವರುಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದರೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಪ್ರಸರಿಸುವ
ಹಾಗೆ, ಇಜ್ಜುಮ್ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕನಾನ - ಆತ
ನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಎಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿಗಳ-
ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ವಿಕಾಸವೇ ಮೊದ
ಲಾದವುಗಳು ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ

ಚೈವ್ಯಯಾಲೆ ಪರಮ್ಪುಮಾಪೋಲೆ ಇಜ್ಜುಮ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ ಜ್ಞಾನ
ವಿಕಾಸಾದಿಗಳ ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲೇ ವರುಗಿ
ರನ ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ ತೋತ್ತುಗಿರದ..

ಟ್ಟುವು, ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲೇ - ಸಹಜವಾದ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪವಾದ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ
ಪ್ರೇರಿತ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ವರುಗಿರನ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ -
ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭವು, ತೋತ್ತುಗಿರದು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ರತ್ನದಲ್ಲಿರುವ
ಕಾಂತಿಯು ಅದಕ್ಕುಂಟಾಗಿರುವ ಮಲವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ,
ಅವರ ದೀಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ,
ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಜೀತನನ ಜಾನನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಬದ್ಧ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ
ಸ್ಥಿರವಾದುವಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ
ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋ
ಹಿತತ್ವವೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಿತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ
ಮುಕ್ತದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವದ
ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯತೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಸತ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಾಣ
ಬಹುದು—“ಅನಿತ್ಯಜ್ಞಳ್ ಅನಿತೇಚೈಯಾಲೇ ಉತ್ಪನ್ನಜ್ಞಳಾಯುಮ್,
ನಿತ್ಯಜ್ಞಳ್ ನಿತೇಚ್ಛಸಿದ್ಧಜ್ಞಳಾಯು ಮಿರುಕ್ಕೈ” ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೬೩ ಏನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಹಜಕಾರುಣ್ಯ
ರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪವು ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ
ವಾದುದುಮ ಹೇಗೆ ? ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ದಂಡ ಧರತ್ಪವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿ
ರುವೆವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಮಗನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ಮಾಡುವ ತಂದೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೆ, ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರುಣ್ಯದ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೇ. ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು, ದ್ರಾವಿಡಿ, ಕುಚೇಲ, ಜಟಾಯು, ವಿಭೀಷ
ಣಾದಿಗಳ ದುರ್ದಶೆಯೂ ಕರುಣಾಸಾಗರನಿಂದ ಪ್ರಥಮತಃ ಉಂಟಾದರೂ ಅದು
ಅವರುಗಳ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇತುವಾದುದರಿಂದ. ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ
ವಾದುದೇ ಈಶ್ವರೇಚೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ದಯಾಶತಕ
ದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಯಸನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು

ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತೀಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತೋಃ ಪುನರುಕ್ತಿ ಮಾಶಂಕ್ಯ ಪರಿಹರತಿ

ಅನಾಲುಮ್ ಭಾವಾಂತರಾಭಾವಪಕ್ಷತ್ಯಿಲ್ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿತಾನೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿರುಕ್ತೆ ತನಿತ್ತು ಚೊನ್ನಾಲ್ ಪುನರುಕ್ತಿವಾರೋದೋ ? “ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಎನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಅರುಳಿ ಚೈಯ್ದಿಲರೋ ? ವೆನ್ನಿಲ್,

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪ ದರ್ಭದಿಂದ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದುದೂ ಆತನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆತನ ಕೋಪವೂ ಕೂಡ ಕರುಣಾ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದೇ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೋಷಾಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅನಾಲುಮ್ - ಆದರೂ ಎಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾರ್ಥಿನವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ, ಇದರ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವಾದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಪೂರ್ಮಪಕ್ಷ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ :—

ಭಾವಾಂತರಾಭಾವಪಕ್ಷತ್ಯಿಲ್ - ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವ ವೆಂಬುದೂ ಭಾವಾಂತರವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿತಾನೇ - ಸಮಸ್ತ ವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ತನಿತ್ತು ಚೊನ್ನಾಲ್ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುನರುಕ್ತಿ ವಾರಾದೋ - ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ? ಮುಂದೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ (೧. ೧. ೧. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.— “ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವೇ ಮೋಕ್ಷಃ - ಮೋಕ್ಷವು”, ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರವರು, ಅರಳಿಚೈಯ್ದಿಲರೋ - ಕೃಪಮಾ ಅಸ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರಲ್ಲವೇ ? ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಲಘುಪೂರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲವೇ, ಎನ್ನಿಲ್ - ಎಂದು ಪೂರ್ಮಪಕ್ಷ ತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕಾ. ಏಕಮೇವ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಪರೇಣಚ ನಿರೂಪಿತಮ್ |

ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ರನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ || ೮೭

ಒನ್ನು ತನ್ನೆಯೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಲುಮ್,
ನಿರೂಪಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿ ಸಂಧಿಯಾಲೇ ಪಿರಿಯಚ್ಚೊಲ್ಲಕ್ಕಡನ

ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವವೆಂಬ ಏಳನೆಯ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲವು. ಅಭಾವವೆಂದರೆ ಭಾವಾಂತರವು ಇಲ್ಲಿ ಘಟಾಭಾವಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪಟವಿದ್ದರೆ ಪಟೋಸ್ತಿ ಎಂದಾದರೂ ಭೂತಲಮಸ್ತಿ ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟದ ಅಭಾವವು ಎಂದರೆ, ಇಷ್ಟದ ಭಾವವೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ, ಅವರೇ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಭಾವವೇ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾವವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ವುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಏಕಮೇವ - ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೇ, ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರೂಪಿತಂ - ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂತಾದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದೇ, ಪರೇಣಚ - ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬ್ಧಂದ್ವಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ನಿರೂಪಿತಂ - ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದೂ, ಅನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಘಟಃ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪತಃ ಹೇಳಿದ ಭಾವವೇ ಪಟಾಭಾವಃ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವಾದರೂ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ಮಾಯ ಪದಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಒಂದೇ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇನೂ ವುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವೇ ಕೆಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಹೇಗೆಂದರೆ ಒನ್ನು ತನ್ನೆಯೈ - ಒಂದನ್ನೇ, ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ - ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಲುಮ್ - ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಅನಿಷ್ಟದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾಗಿಯೂ, ನಿರೂಪಿತ್ತು - ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿಸಂಧಿಯಾಲೇ - ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಪಿರಿಯಚ್ಚೊಲ್ಲಕ್ಕಡನದಾಯುಕ್ತಮ್ - ಬೇರೇ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿ ಸಂಧಿಯು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು

ಜಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಸಂಸಾರ ದಶೈಯಿಲ್ ಓರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲಾಂತರಮಾಯುಮ್ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲೋಭಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾ
ಯುಮಿರುಕ್ಕುಮ್ ; ಇಜ್ಜು ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗೈಯಾಲೇ
ಮೇಲ್ ಮುಳಕ್ಕ ಅನುಕೂಲಮೇ ಯಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ ; ಆಗೈಯಾಲ್

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದರೂ,
ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷ
ಉಂಟು ; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಸಮಂ
ಜಸವೇ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ-ಸಂಸಾರ ದಶೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ; ಅಥವಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು.
ಮುಕ್ತದಶೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಸ್ತವಾದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾನುಕೂಲವಾದ ಇಷ್ಟದಶೆಯು
ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಬದ್ಧದಶೆಯು ಅನಿಷ್ಟತಮತ್ವವನ್ನೂ ಮುಕ್ತದಶೆಯು ಇಷ್ಟ
ತಮತ್ವವನ್ನೂ ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.-ಸಂಸಾರದಶೈಯಿಲ್ -
ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಒರುಪ್ರತಿಕೂಲನಿವೃತ್ತಿ - ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಪ್ರತಿಕೂಲಾಂತರ ಮಾಯುಮ್ - ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲೋಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಯುಮಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ವೆರುಡೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಇರಬಹುದು ; ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ
ಎಂದರೆ ಸರ್ವಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗೈಯಾಲೇ - ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಕೂಲವೂ
ನಿವರಿಸಿ ಹೋಗುವದರಿಂದ, ಮೇಲ್ ಮುಳಕ್ಕ - ಅನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಅನುಕೂಲಮಾಯಿಯೇ ಇರುಕ್ಕುಮ್ - ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಜೀವಂತನಾಗಿರುವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃ
ತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಜೀವದಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ
ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಾದರೂ
ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ
ದುಃಖಸಂಕರವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಆದುದರಿಂದ
ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿರಂತರಾನುಕೂಲದಶೆಯಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ

ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್, ಕೇವಲಾನುಕೂಲ
ರೂಪೈಯಾನ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್
ತೋತ್ತುವಿತ್ತೈಕ್ಕಾಗ, ಅದರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ ಸಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದು.
ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಯುಮ್, ಜೀವನುಡೈಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿ

ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಆಗೈಯಾಲ್ - ಹೀಗೆ ಐಹಿಕಾನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಗೂ, ಮುಕ್ತದೇಶ
ಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾನುಕೂಲ
ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ - ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ,
ಅನಿಷ್ಟತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ದೋಷಸಪ್ತಕಗಳಿಂದ ಅನಿಷ್ಟತಮವಾದ ಭಾವ
ವನ್ನೂ, ಕೇವಲಾನುಕೂಲ ರೂಪೈಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಕೂಲರೂಪ
ವಾದ, ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ - ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯ,
ಇಷ್ಟತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾವವನ್ನೂ, ತೋತ್ತು
ವಿತ್ತೈಕ್ಕಾಗ - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ -
ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರದಿಂದ, ಸಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದು - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ,
ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧ
ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒದಗುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ
ಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಬೇಕೆಂದೂ, ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗು
ವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಇಷ್ಟತಮವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಈ ಉಭಯ ವಿಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಮಂಜಸ
ವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದುದು ಅನಿಷ್ಟ
ಪರಂಪರೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು; ಭಗವದನುಗ್ರಹರೂಪವಾದುದು ತನಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
ಇಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ, ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು; ಅದುದರಿಂದ ಇವೆರ
ಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದೂ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿ
ನಿವೃತ್ತಿಯುಮ್ - ನಮಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಭಗವಂತನ
ನಿಗ್ರಹರೂಪವೇನು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿಗಳು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಜೀವನುಡೈಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿ
ಗಳೆವು - ಜೀವನ ನೈಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೇನು? ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಮಿಕ್ಕ
ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನು

ಗಳುಮ್, ವೇರಾಗ್ಯಯಾಲೇ ಪಿರಿಯ ವಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದಾಗವುಮಾಮ್. ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ರೋಚಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಹೇತುವಾನ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿಗಳುಡೈಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾನ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಕೈಜ್ಞರಾದಿಗಳುಮ್ ವೇರ್ ಪಟ್ಟವೈ ಆಗ್ಯಯಾಲೇ ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿಕ್ಕುರೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ.

ಭವವೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ವೇರಾಗ್ಯಯಾಲೇ - ನಿಗ್ರಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದುದರಿಂದ, ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದಾಗವುಮಾಮ್ - ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪುನಃ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು; ಏನೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವದ ಅಭಾವವು ಬೇರೆಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವವೆಂಬುದು ಬೇರೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟ ತಮತ್ವದ ಭಾವವೇ ಆಯಿತು. ಆಗ ಇಷ್ಟತಮತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಗಳ ಭಾವವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲವೇ; ಆಗಲು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗಾಯಿತು? ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚಾದಿಗಳುಳ್ಳ - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ, ಹೇತುವಾನ - ಕಾರಣವಾದ. ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿಗಳುಡೈಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾನ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಜ್ಞರೈವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ವೇರ್ ಪಟ್ಟವೈ ಆಗ್ಯಯಾಲೇ - ಬೇರೆಯಾದವು ಆದುದರಿಂದ, ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿಕ್ಕುರೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ಕೊರೆತೆಯು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎಂದರೆ ಏನೊಂದೂ ಬಾಧಕ ಅಥವಾ ಅಸಮಂಜಸವೆಂಬ ದೋಷರೂಪ ನ್ಯೂನತೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಿಗ್ರಹ ಫಲರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಒಂದೇಯಾದರೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನಿಷ್ಟರೂಪ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ಶಮನವು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಮಂಜಸವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಘಟಾಭಾವವು ಎಂದರೆ ಬರೀ ಭೂತಲವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು; ಅಥವಾ ಪಟದ ಭಾವವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಾವ, ಭಾವವೆರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದವಿರಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡುವದೇನೂ ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ಷೋಚವೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಈ ಅನನ್ಯತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. (೨. ೧. ೧೫) ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ನೈಯಾಯಿಕನ ಮತವು ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತವಲ್ಲನಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ಸಮ್ಮತವಾದರೂ, ಕಾರಣಾಭಾವವೂ, ಕಾರ್ಯಾಭಾವವೂ ಒಂದೇ ಆಲ್ಲವು. ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಘಟವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಮೃತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂ ಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವು ; ಪಟವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೂತಲವೇ ಇರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರಣಾ ಭಾವವೂ ಕಾರ್ಯಾಭಾವವೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ “ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕೈಕ್ಕೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅನಂತರ ಭಗವತ್ಸಂಪ್ರೀಣನ ಕೃಪಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನತ್ವವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕುರೈ ಇಲ್ಲೈಯಿರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ಷೋಚಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ಷೋಚದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಕ್ಕತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಗಳುಮಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದುಂಟಾದ ಅನಂದವೇನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸವೇನು ಇವುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮುಂದೆ ಪೂರ್ದವಕ್ಷಿಯು ಏನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು.—ಹೇಗೆಂದರೆ? ನೀರಿಗೆ ಅಣಿ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ, ಕಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ಷೋಚ ಕಳೆದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿರರ್ಥಕವು ; ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಮಾಧಾನವನು, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ಷೋಚವಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಪಾಪಾಣನಮವಾದ ಅಸ್ಥಿಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು, ಅಂತಹ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರಸನಮಾಡಿ ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. (೨) ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖವು ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕ ಭೋಗದಹಾಗೆ ತದನಂತರ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧವು, ಈಸದಪಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಪಿರನ್ನಾಲ್, ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಮತಾಂತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾರಾಮೈಕ್ಕಾಗವುಮ್, ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ ಇನ್ನಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರೋಲೇ ದುಃಖಸಂಬಂಧಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ತೋತ್ತುವಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ತಾತ್ಪರ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ ಪಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗಿರದಾಗವುಮಾಮ್.

ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿರನ್ನಾಲ್ - ಸಮಸ್ತ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾದರೆ, ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಮತಾಂತರಶಬ್ದಕ್ಕೆ - ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡುವನು ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವಾದ ಇತರ ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಯು, ನಾರಾಮೈಕ್ಕಾಗವುಮ್-ಬಾರದೇ ಇರುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್-ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರೋಲೇ-ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದವರ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಹಾಗೆ, ದುಃಖ ಸಂಬಂಧಮ್ ಇಲ್ಲಿ-ಆ ಭೋಗವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪುನಃ ಬರಬೇಕಾದ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವು, ಎನ್ನು ತೋತ್ತುವಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ - ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯತ್ತಾಲುಮ್-ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲಾದರೂ, ಪಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗಿರದಾಗವುಮಾಮ್ - ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವನು ಎಂಬುದು ನೈಯಾಯಿಕವೈಶೇಷಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ; ಈಶ್ವರೋಪಾಸನದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳು ನಶಿಸಿಹೋದರೆ ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪನಾಗುವನು. ಇದೇ ಮೋಕ್ಷವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ೨೧೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೋಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಮಗಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು. ನೈಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೂ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ರೂಪವಾದ ಆನಂದವೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ ಇತರ ವಿಧ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಗಣನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವ “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವನ್ನೂ ನಿರಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದರ

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಮುಮ್ ಶಾಬ್ದ
ಮಾನಾಲ್, ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ತುಕ್ಕು ಸಾಧನಮಾಗ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಮಾನ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪಾಪಾಣಾದಿ ತುಲ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದರೆ ದುಃಖಮಿಶ್ರತ್ವ ದುಃಖಸಂಬಂಧಾದಿ ಶಬ್ದ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ—ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ - ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯಿರೋಲೇ - ಇಂದ್ರನ ಲೋಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಹಾಗೆ, ದುಃಖ
ಸಂಬಂಧಮುನಿಟ್ಟಿ - “ಕ್ಷೀಣೇಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂವಿಶನ್ತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದುಃಖಸಂಬಂಧವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವದರ
ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲಾಗಿರದಾಗವುಮಾನ್ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡೂ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದುದ
ರಿಂದ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಅವಶ್ಯಕವು.

ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು ಸಮಂಜಸವೆಂದು
ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ಅವಿದ್ಯಾ
ನಿವೃತ್ತಿರೇವಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬುವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತದಭ್ಯುಪಗಮತೇ ಎಂದು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಯಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಉಪ
ಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಒಂದು ಸಾಧನ
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರು
ತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೋ ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ವೆಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಮಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು,
ಎಂದಾದರೆ, ಅ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನೊಲಕ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯೋ
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ
ವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಪ್ಪಡಿ - ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ - ಪ್ರಣವದಿಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರ
ಶೇಷತ್ವವೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ
ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಶಾಬ್ದಮಾನಾಲ್ -
ಅ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದರೆ, ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥ
ತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸಾಧನಮಾಕ -

ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಮುಮ್ ಭರನ್ಯಾಸ ಪರ್ಮಂತಮಾಗ ವಕಿಂಚನನುಕ್ಮು
ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಚೋಲ್ಲಾಗಿರ ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅರ್ಥವಾಗ ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮ್.

ಸಾಧನವಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಮಾನ - ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಕಠ
ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ
ವತ, ರಾಮಾಯಣ, ಪಾದ್ಮಪುರಾಣ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಮುಮ್ - ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯು,
ಭರನ್ಯಾಸಪರ್ಮಂತಮಾಗ - ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಭರವನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯ
ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಕಿಂಚನನುಕ್ಮು - ಪರಮ ಪುರುಷನ
ವಿನಾ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ
ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಚೋಲ್ಲಾಗಿರ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ನಮ
ಸ್ಸಿಲೇ - ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನು
ಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ
ಬೇಡವೇ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ
ಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳು
ವಾಗ, ನಮಶ್ಯಬ್ಧವೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಸ್ಸಿನ
ಮಕಾರವು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಅಕಿಂಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು, ಲಘುಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಅವಿದ್ಯಾ
ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ
“ಯದುಕ್ತ ಮವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ, ಸಾಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾದೇವ
ಭವತೀತಿ ತದಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನೇ
ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶಕಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕೆರ್ಮಸಾಧ್ಯವಾದುದು.
ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧ
ವಾದುದು ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರಲ್ಲಾ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇತುಭಗ್ನ
ದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಜಲವು ಪ್ರವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲವೋ ಎಂಬಾ

ಕ್ಷೇಪವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ; ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೆಂಬುದೇನೋ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳ ಮತವು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ, ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತಾನಂತ ದುಸ್ತರ ಕರ್ಮದಿಂದುಂಟಾದ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ಶಮನ ರೂಪವಾದುದಾದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಹೇತುಭೂತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿನು ಅಸಾ ಮಂಜಸ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇರೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ? ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ “ಜ್ಞಾನಾಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೋಹಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದುವೇ ; ಆದರೆ ಅರ್ಥಬೇಧವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಷ್ಟಾಭಾವವಾದ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಮೋಕ್ಷವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ; ಯಾವಾಗ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ, ಆಗ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧವು. ಅದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಸಮಂಜಸವೇ. ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ ಉಪಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಐಕಕಂತ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಬದ್ಧ ದೇಶೀಯಲ್ಲಿ; ಅದು ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿ (ಕೈವಲ್ಯ) ಅನಂತರ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದರೂ ಲಭಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೋ ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತೋ ಆಗ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ. “ಯಾಗತಿ ಯಜ್ಞ ಶೀಲಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಶೀಲರಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿಯೋ ಅಂತಹ ಗತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಜಟಾಯುನಿಗೆ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ, “ನಾಹಂವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ತೃತೀಯ ಯೋಜನಾ

(೮). ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಮಾಯಿರುಕ್ಯೈ ಯನ್ರಿಕ್ಯೈ
ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣರೂಪೈಯಾಗೈಯಾಲೇ ಶೇಷ ಮುಪಲಕ್ಷಿತ ಮಾಗ
ವುನಾಮ್. ಅಪ್ಪೋದು ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪ್ರಧಾನ

ನದಾನೇನನ ಚೇಜ್ಯಯಾ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೋಕ್ತಿಗೂ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ
ವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕವರ್ಮರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯತಿನರ್ಮರುಗಳ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳಿಗೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯು

ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಎರ
ಡನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಇವು
ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಉಪಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ತೃತೀಯ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪರವೆಂದೂ,
ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯ ಪರವೆಂದೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ
ವರಣರೂಪವಾದುದೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಜ್ಞಗಳೂ ಅಜ್ಞಿಯಾದ
ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಡವೇ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಉಪಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನೈ - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ
ತೃತೀಯ ಪದಗಳಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು
ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಮಾಯಿರುಕ್ಯೈ ಯನ್ರಿಕ್ಯೈ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ
ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣರೂಪೈ ಯಾಗೈಯಾಲೇ - ರಕ್ಷಿಸು
ಎಂಬದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವರಿಸುವ ರೂಪವಾದುದೂ ಆದುದರಿಂದ, ಶೇಷಮ್ -
ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಜ್ಞಗಳೂ ಅಜ್ಞಿಯಾದ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಸಹ,
ಉಪಲಕ್ಷಿತಮಾಗುವುನಾಮ್ - ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು ಇವು
ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ಪೋದು -
ಹೀಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ - ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ
ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಿರುಕ್ಯಮ್ - ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ
ವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿ ಇರುವದು. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳಿಂದ
ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣ ಬೋಧವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ
ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ನರಮತೀತಿನರಃ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ರಮಿಸದೇ ಇರುವ ಪ್ರಪನ್ನನು ನರಶಬ್ದ

ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ರಿಲ್ ಕರಣವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲೇ ಈಶ್ವರ ನುಡೈಯ ಉಪಾಯತ್ವಮುಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್.

ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ; ಅವರುಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರವು ; ಇಂತಹ ನಾರಾಣಾಂ-ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಪ್ರಾಪಕನು. ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದ ರಿಂದ ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ “ನನಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಿಗೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂಬೀ ಯೋಜನೆ ಯಿಂದ ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವು ಎಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. “ಗೋಪಾ ಯಿತಾ ಭವೇತ್ತೇವಂ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣಂ ಸ್ತೃತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಉಪಾಯಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವೂ ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪದವು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಪರ ವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಮನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ; ಎಂಬುದರಿಂದ ಭರಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆವೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವು ಶಾಬ್ದವು, ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನು. ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ಉಪಾಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತೃತೀಯಪದವು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಪರವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ :—ಅಯನ ಶಬ್ದ ತ್ತಿಲ್-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಕರಣವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲೇ-ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ತೃತೀಯಾರ್ಥವುಳ್ಳ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ, ಈಶ್ವರ ನುಡೈಯ ಉಪಾಯತ್ವಮುಮ್ - “ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವೂ ಕೂಡ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸು ತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ಉಪಾಯತ್ವಮುಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚ ಅಥವಾ ಅಸಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾಧಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಕರ್ಮಣಿ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ, ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂಬರ್ಥ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ತುರೀಯ ಯೋಜನಾ.

(೯). ಕೇಚಿತ್ತು ಚರಮಶ್ಲೋಕೇ ದ್ವಯೇ ಚೋಕ್ತಕ್ರಮಾ ದಿಹ |
ಭರನ್ಯಾಸಪರಂ ತಾರಂ ಶೇಷಂ ಫಲಪರಂ ವಿದುಃ || ೮೮ ||

ಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಮೂಲಕವೇಯಾದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯೋಜನೆಯು

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಫಲಪರವಾಗಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವೆಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.--

ಅರ್ಥವು—ಕೇಚಿತ್ತು - ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರಾದರೋ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕೇದ್ವಯೇ ಚ - ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ದ್ವಯಮುನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಕ್ರಮಾತ್ - ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ, ಇಹ - ಮೂರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮಾತ್ - ಕ್ರಮವಾಗಿ, ತಾರಂ - ಪ್ರಣವವು, ಭರನ್ಯಾಸಪರಂ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು, ಶೇಷಃ - ಮಿಕ್ಕ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬವು, ಫಲಪರಂ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತವು. ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು ; ಎಂದರೆ ಸರ್ವಭರತ್ವೇನ ಸಮರ್ಪಿತಃ - ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಭರನ್ಯಾಸಪರವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವಾಕ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಎರಡರ್ಥವೂ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಅರ್ಥವೂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದು ವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ— ಈ ಕೊನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ

ಅಥ ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ಸ್ವರೋಪ ಪಂಚಮಯೋಜನಾನಾಹ.

(೧೦) ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಾ ಮೂನ್ಮುಮ್ ಅಡೈನೆ ಶಾಬ್ದಮಾಪ್ಪೋದು, ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮ್, ನಮಸ್ಸು

ವಾದುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದು ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಇವು ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಈ ಮೂರೂ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದುದು. ಸ್ವರೋಪದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೂ ಐಕಕಂತ್ಯವು ದೊರೆಯುವದರಿಂದ, ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಐಕಕಂತ್ಯವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಮೂನ್ಮುಮ್ ಅಡೈನೆ - ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಎಂದರೆ ಮೂರರ ಪರವಾಗಿ ಬೋಧನೆಯು, ಶಾಬ್ದಮಾಪ್ಪೋದು - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಣವವು, ಸ್ವರೂಪಪರಮ್-ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನೂ ಜೀವನಾದ ತನ್ನ ಶೇಷರೂಪತ್ವವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ನಮಸ್ಸು, ಉಪಾಯಪರಮ್ - ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಶೇಷಮ್ - ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವದಿಂದ, ಮಹಾರವಾಚೋಹಂ ಆಯೈವ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಜೀತನನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಃ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಮಃ ಎಂದರೆ ಮಃ ನ, ಮಮನ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಅಹಂ ಮಮನ, ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಭರೋಪಿ ಮಮನ, ಫಲಮಪಿ ಮಮನ - ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವು ನನ್ನದಲ್ಲವು. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು, ಫಲವೂ ನನ್ನದಲ್ಲವು; “ಅಹಂ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಭರೋ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಫಲಂತಥಾ | ನಮಮ ಶ್ರೀಪತೇರೇವೇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನಿಕ್ಷಿಪೇದ್ಬುಧಃ” (ನ್ಯಾಸದಶಕ) ಈ ಸಮಸ್ತ

ಉಪಾಯ ಪರಮಾ, ಶೇಷಮಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮಾ.
ಇಮ್ಮೂರ್ತ್ರಿ ನಿರಿವೆಲ್ಲಾಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳೈ ಕೊಂಡು ತೆಳಿನ್ನು
ಇಜ್ಜೇ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಭರವೂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ ಸೇರಿದುದೇ ಎಂಬ ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ನಮಃ
ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಾಯಪರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಗವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು
ಬೋಧಿಸುವ, ಮಃ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಇನ್ನು
ಯಾರು ಅಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಸಾಧ್ಯೋಪಾ
ಯಾರ್ಥವು ಹೇಗೆಂದರೆ ? ವಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ ವಶೀ
ಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪಾಯವಾದ ಪ್ರವತ್ತಿಯು, ಇತರೋಪಾಯ
ವಾದ ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ “ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾ ಮತಿರಿಕ್ತಮಾಹುಃ”
(ತೈ. ನಾ. ೪) ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತಿಶಯಿತವಾದ
ಉಪಾಯವೆಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬೋಧಿತವು. ಹೀಗೆ ಈ
ಮೂರು ಪದಗಳು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

೫. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ದ್ವಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಸಂಗತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಐದನೆಯ
ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವರೂಪ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು) ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು
ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ
ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದುದಾಗಿ, ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. — ಇಮ್ಮೂರ್ತ್ರಿನ್ - ಈ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಗಳ, ನಿರಿವೆಲ್ಲಾಮ್ - ಉಪಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳೈ
ಕೊಂಡು - ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ತೆಳಿನ್ನು - ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಜ್ಜೇ - ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಕಕಂಠ್ಯ
ವಾಗಿಯೇ ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ
ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇಂದ್ರಿಯೋಜನೈಕ್ಯ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞೆ ನಿರೂಪಿತ ಕ್ರಮತೋಡು ಶೇರ್ತಿ ಯುಂಡು ಎಜ್ಜನೆ ಎನ್ನಿಲ್? ಮುದಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಪರಿಕರಜ್ಞೆಗೋಡೇ ಕೂಡಿನ ಉಪಾಯಮ್ ಶೊಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ ಫಲಮ್ ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ತಲೈಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಮವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರಮವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಂದ್ರಿಯೋಜನೈಕ್ಯ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ, ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ - ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞೆ ನಿರೂಪಿತ ಕ್ರಮತೋಡು - ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವೇನು, ಉಪಾಯವೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥವೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಶೇರ್ತಿಯುಂಡು - ಸಾದೃಶ್ಯವುಂಟು ಎಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕ್ರಮವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾ ಜುಷ್ವಸ್ತತಸ್ತೇನಾನ್ಯತತ್ವಮೇತಿ” ಎಂದೂ, “ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನೇದ ನಿಹಿತಂಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇವ್ಯೋಮ್” ಎಂದೂ, “ಸೋಕ್ಸುತೇ ಸರ್ವಾನ್ಮಾಮಾ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ಎಂದೂ, ಹೀಗೆಯೇ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತದಲ್ಲೂ, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಐಕಕಂಠ್ಯವು. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಅನಂತರ ಉಪಾಯವೂ, ಕೊನೆಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮವೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯವುಂಟು. ಎಜ್ಜನೆ ಎನ್ನಿಲ್ - ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ? ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ, ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು - ಈತ್ತರತತ್ವ ಜೀವ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದಗಳನ್ನೂ, ಆ ತತ್ವಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷಿಶೇಷಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವಡಿಸಿ, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ - ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಪರಿಕರಜ್ಞೆಗೋಡೇ ಕೂಡಿನ - ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಅಧಿಕಾರವೇನು, ಅಜ್ಞಗಳೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ, ಉಪಾಯಂಶೊಲ್ಲಿ -
 ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ - ನಾಲ್ಕನೆಯ
 ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಫಲಮ್ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿರೂಪಫಲವನ್ನು, ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೇ-ಹೇಳಿ
 ಯಲ್ಲವೆ, ಶಾರೀರಕಶಾಸ್ತ್ರಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವು,
 ತಲೈಕಟ್ಟಿತ್ತು - ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿತು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು
 ಪದಗಳಿವೆ. ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.
 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ತ್ವ
 ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳೆರಡೂ ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಪರತತ್ತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂ
 ಪಗಳುಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ
 ಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯವು ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
 ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದರೆ?
 ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು “ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ
 ಮತ್ವಾ” (ಶ್ವೇತಾ ೧.೧.೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ ಆಚಿತ್ ಈಶ್ವರರೆಂಬ
 ಮೂರು ತತ್ವಗಳು; ಈಶ್ವರನು ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ
 ಮಿಕ್ಕರೆಡೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಶರೀರಿ ಶರೀರ (ಶೇಷಿ ಶೇಷ) ಭಾವವು
 ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬೋಧಿತವಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಕ
 ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೂ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ
 ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಒಂದೊಂದು
 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ
 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ
 ನಿಖಿಲಜಗದೇಕ ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ
 ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಗೋಚರತ್ವವೂ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪತ್ವವೂ, ಅಚಿತ್ತಿ
 ಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೂ, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಮಯನಾದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ
 ರಾದ ಇತರೆ ಜೀತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೂ, ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ
 ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತತೆಯೂ, ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ, ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು, ಇಂದ್ರ,
 ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮ
 ನನ್ನೇ ವಿನಾ ಜೀವವರ್ಗವನ್ನು ಕೂರಿತು ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ
 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಜೀವಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ
 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಜೀವಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ
 ತರ ಜೀವಾದಿ ಲಿಂಗವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪರಮ ಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ, ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 ದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳಿಗೇನೂ

ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಂದು ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಅಚಿತ್ತ ನಿತ್ಯವಾದರೂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಚಿತ್ತ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದಾಗಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬೋಧಿತಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಡುವದರಿಂದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಉಪಾಯಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರರೂಪವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರದೋಷವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಉಭಯಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವೂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸೀತ, ಧ್ಯಾಯೀತ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಗಳು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದಲೂ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಫಲವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ, ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ತೊಲಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಾಣಕ್ರಮವೂ, ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಿರಾದಿಗಮನವೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರೈವನಾಡುವ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು; ಅದುದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬೋಧಿತವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು “ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರತೀರ್ಥ ನಿರೂಪಿತ ಕ್ರಮಶ್ಲೋಕು ಶೇರ್‌ತಿಯುಂಡು” ಎಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಈ

ಅಜ್ಞ ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿರೊನ್ನ ಪರಾವರತತ್ವಸ್ವರೂಪ

ಮೂಲಮುಕ್ತದ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮವೂ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶಕ್ರಮವೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಜ್ಜನೇ ಎಸ್ರಿಲ್ - ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವು, ಐಕಕಂತ್ಯವು ಹೇಗೆ ; ಎಂದರೆ, ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ, ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞಳೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು - ಪರತತ್ವವು ಸರೇಶ್ವರನು, ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ, ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವನು; ಅವರತತ್ವಗಳು-ಅವನಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಸ್ವತತ್ವಗಳು ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಎಂದರೆ ಇವುಗಳಾಗಿರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಪರಿಕರಜ್ಞಳೋಡೇ ಕೂಡಿನ-ತ್ರಿವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರವೇನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಗಳೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಉಪಾಯಮುಮ್-ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯುಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೂ, ಶೊಲ್ಲಿ-ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಫಲಮ್ ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೇ-ಅಶೇಷಪಾಪನಿವೃತ್ತಿ, ನಿರ್ಯಾಣ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವ, ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರೂಪ ಫಲವನ್ನು, ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೇ - ಹೇಳಿಯಲ್ಲವೇ, ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು, ತಲೈಕಟ್ಟಿತ್ತು - ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ನಿಗಮನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಮೂಲಮುಕ್ತವು, ಪ್ರಣವ ದಿಂದ ಪರಾವರ ತತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರೂಪ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಪರಾವರ ತತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪಾಯವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಫಲವನ್ನೂ, ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮೂಲಮುಕ್ತವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ; ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಕ್ತಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೇಳುವದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವು? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಇಜ್ಜ ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ಎಲ್ಲಾಮ್ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್” ಎಂದು ಮುಗಿ

ಮುಮ್ ನಾನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಗ್ನಾ ನ್ನ ಫಲಮುಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ
ನುಕ್ಚಮ್ ತುಲ್ಯಮ್.

ಮೂನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್ ವೈರಾಗ್ಯಸಾದತ್ತಿಲುಮ್, ಉಭಯಲಿಜ್ಞ
ಸಾದತ್ತಿಲುಮ್ ಶೋನ್ಮ ಸಂಸಾರದೋಷಮುಮ್ ಶರಣ್ಯನುಡೈಯ ಹೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನತ್ವಮುಮ್ ಮುಮುಕ್ಷುಮಾನ ಇವನಕ್ಕು ಅವ

ಸಿರುವ ಏಳು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅಜ್ಞು - ಆ ಶಾರೀರಕ
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಗ್ನಾ ನ್ನ - ಮೊದಲಿನೆ ಎರಡು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪರಾವರತತ್ವ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನಿಗೂ ಆತನಿಗಿಂತ ನಿಕ್ಕುಷ್ಟ ತತ್ವಗಳಾದ ಚಿದಚಿತ್ತಗಳಾದ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಇರುವ
ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವ ಸಂಬಂಧವೂ, ನಾನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಗ್ನಾ ನ್ನ ಫಲಮುಮ್ -
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿರ್ಭಾವ
ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ, ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲವೂ, ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠ
ನುಕ್ಚಮ್ - ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದವನಿಗೂ. ತುಲ್ಯಮ್ - ಸಮಾನವು.
ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ನಿರ್ವಿವಾದವು; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿಕೆಯ ಆಕ್ಷೇಪವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಆಕ್ಷೇಪವೆಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನಮಃ ಎಂಬುದು
ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು
ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾದೃ
ಶ್ಯವು ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
ದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲೂ
ಐಕಕಂಠ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ
ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾದೃಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಮೂನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್ - ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂರನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯಸಾದತ್ತಿಲುಮ್ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ
ಸಂಸಾರವು ದೋಷದುಷ್ಟವೆಂದೂ, ವೈರಾಗ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಮೊದ
ಲನೆಯ ಪಾದವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಾದದಲ್ಲೂ, ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞ ಪಾದತ್ತಿಲುಮ್ -
ಇದು ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಲಿಜ್ಞಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗುವದರಿಂದ
ಹಾಗೆ ಹೆಸರು, ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
ದಲ್ಲಿ, ಶೋನ್ಮ - ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸಂಸಾರದೋಷಮುಮ್ - ಮೊದ
ಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ದೋಷವೂ, ಶರಣ್ಯನುಡೈಯ ಹೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನತ್ವಮುಮ್ - ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ ದೋಷರಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಸಹ, ಮುಮುಕ್ಷು

ಶ್ರಮ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್. ಮೂನ್ರಾಪಾದತ್ತಿಲ್ ಉಪಾಯನಾಗಚ್ಚೊನ್ನ ಉಪಾಸನಾಭೇದಜ್ಞೈ ಅವತ್ತ್ಯುಕ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾನವರ್ಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ತು ಕ್ಕಡವರ್ಗಳ್. ಅಕಿಂಚನಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ತನಕ್ಕು ಅವತ್ತಿ ಅರುಮೈಕ್ಕಣ್ಣು (೧) “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ೨ “ವಿಕಲ್ಪೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್” ಎಜ್ಜಿರ ಅಧಿಕರಣಜ್ಞೈರ್ ಚೊನ್ನಕಟ್ಟಿಳೈಯಿಲೇ ವಿದ್ಯಾಂತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಮುಮಾಯ್, ಅನೈಕೊಡುಕ್ಕುಂ ಮೋಕ್ಷತ್ತೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮಿಡತ್ತಿಲ್ ನಿರ ಪೇಕ್ಷಮುಮಾನ ನ್ಯಾಸತ್ತೈಯೇಪ್ಪತ್ತ ಕ್ಕಡವರ್.

ವಾನ ಇವನುಕ್ತು - ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಕನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತನ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಈ ಭರನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಕನಿಗೂ, ಅವಶ್ಯಮ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ - ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪವು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.—ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಾಯವೇ ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೂನ್ರಾಪಾದತ್ತಿಲ್ - ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಯನಾಗಚ್ಚೊನ್ನ - ಉಪಾಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಉಪಾಸನಾಭೇದಜ್ಞೈ - ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯಾ ದಹರವಿದ್ಯಾದಿ ೩೨ ವಿದ್ಯಾ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅವ ತ್ತುಕ್ತು - ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾನ - ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತ್ರಿವರ್ಣದವರು, ಅನುಷ್ಠಿಕ್ತುಕ್ಕಡವರ್ಗಳ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕವರುಗಳು. ಅಕಿಂಚ ನನಾದ - ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾನ, ಅಧಿಕಾರಿತನಕ್ಕು - ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವತ್ತಿನ್ ಅರುಮೈಯೈಕ್ಕಣ್ಣು - ಅವುಗಳ ದುಷ್ಕರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ಎಂಬ ಮತ್ತು “ವಿಕಲ್ಪೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್” ಎಜ್ಜಿರ - ಎಂಬ, ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೊನ್ನಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಳೈಯಿಲ್ - ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾಂತರವ್ಯಾವೃತ್ತಮಾಯ್ - ಉಪಾಸನ ರೂಪ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಅನೈಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ ಮೋಕ್ಷತ್ತೈ ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾದಹರವಿದ್ಯಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾ ಭೂಮವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೊಡುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು. ಕೊಡುಕ್ಕುಮಿಡತ್ತಿಲ್ - ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರಪೇಕ್ಷಮಾನನ್ಯಾಸತ್ತೈಯೇ - ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಬೇಕಾಗದಿರುವ ಭರನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಪತ್ತ ಕ್ಕಡವರ್ - ಈ ಅಸಮರ್ಥನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು. ಈ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವೇನೆಂದರೆ ? ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನಾದ

ತ್ರಿವರ್ಣದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ಉಪಾಸನವು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ದಹರವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಎಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೇ ? ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ— ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತಗಳಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರವಿದ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಏಕವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರ ವಿದ್ಯಾದಿಗಳು, “ನಾನಾ” - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಧವಿಧವಾದವುಗಳು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ — ಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್ - ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಜೀತ ಜುಹುಯಾತ್” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಭೇದಗಳಿಂದ ಯಾಗದಾನ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪೃಥಗ್ವಿಧಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವ ಭೂಮತ್ವ ಅಪಹತಪಾಪತ್ವ ಇಂತಹ ಭೇದಗಳಿಂದಲೂ ನಾಮಭೇದಗಳಿಂದಲೂ, ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದವುಗಳು. ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಸವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರವರು ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾದಿತಿತ್ವ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾದಿತಿತ್ವ ಕಥಯಥಾ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಸಮ್ । ಜ್ಞಾಸೋಪಾಸೇ ವಿಭಕ್ತೇ ಯಜನ ಹವನವಚ್ಛಬ್ದ ಭೇದಾದಭಾಕ್ತಾತ್ । ಆಖ್ಯಾರೂಪಾದಿಭೇದಃ ಶ್ರುತಾತರಸಮಃ ಕಿಂಚಿ ಭಿನ್ನಾಧಿಕಾರೀ । ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭಿನ್ನಾಜ್ಜಗರಿತಿಚ ಮಧೂಪಾಸನಾದೌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಮ್” ಎಂಬುದು ಮೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು. ಅಸಕ್ತದಾವೃತ್ತ ಭಗವದುಪಾಸನರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದವೋ, ಸಕ್ತದಾವೃತ್ತನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೂ, ನಾನಾ - ಬೇರೆಯಾದವುಗಳು, ಕೌತಃ - ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ, ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್ - ಯಜೀತ ಜುಹುಯಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸೀತ ಶರಣ್ಯವ್ರಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ನ್ಯಾಸ ಉಪಾಸನವೆಂಬ ಆಖ್ಯಾಭೇದವೂ ಅಸ

ಕೃತ್ಸಕೃದ್ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಭೇದವೂ, ಶಕ್ತಾಶಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಭೇದವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮತ್ತು ವೇದ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲೂ ಭೇದ ಉಂಟು ; ಅಕಿಂಚನನಿಗೆ ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನಾ ಪನ್ನತ್ವವು ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವು ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ, ವೇದ್ಯಾಕಾರತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭೇದವು. ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಭೇದವು ಹೇಗೆಂದರೆ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡನೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ; ಉಪಾಸನದಲ್ಲಾದರೋ ಆ ಉಪಾಸನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಭೇದವು ಉಪಾಸನನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈ “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿ ವರ್ಮರು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು ನಾನಾ ವಾದರೂ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಸಮಚ್ಛಯದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ (೨) “ವಿಕಲ್ಪೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲ ತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಕಲ್ಪಃ - ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, (ಇದರಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವು). ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಫಲವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶಿಷ್ಟಫಲ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾದವು ನಿರಸ್ತವು.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷಮಾನನ್ಯಾಸತ್ವತ್ರಯೇ - ಈ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯು ನಿರಪೇಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಎರಡು ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಅನು

ನಾ(ಲಾಮ್) ನ್ನಾಮ್ ಪಾದತ್ತಿರ್ ಚೊನ್ನವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಜ್ಞೈ ಉಪಾಸನನಿಷ್ಠ (೩) “ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಪರಿಕರ ಮಾಗ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಮ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ (೪) ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಛಾಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಭಗವದಾಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಮೆನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಗ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಮ್.

ಷ್ಠಾನವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಾದರೋ ಅಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವು. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠನಿಗಾದರೋ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ದುದರಿಂದ ಕೆಲವರು. “ಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ “ಅಜ್ಞಾಭೇದೀ ಮಮದ್ರೋಹೀ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವ ನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಐಕಕಂಠ್ಯ ಉಂಟೆಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಾನ್ಮಾಮ್ ಪಾದತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಲ್ಪಟ್ಟ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಜ್ಞಳ್ - ತನ್ನ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಉಪಾಸನನಿಷ್ಠ - ಭಗವದುಪಾ ಸನೆಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವನು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನು (೩) ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ - “ತಮೇತಂ ವೇದಾನು ವಚನೇನ” “ಅವಿದ್ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಮೃತಮಶ್ನುತೇ” “ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪ ಶ್ಚೈವ ನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವತತ್” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನನುಷ್ಠಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾಪರಿಕರಮಾಗ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಮ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠ - ಭರನ್ಯಾಸ, ನಿಷ್ಠನಾದರೋ, (೪) “ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಛಾಶ್ರಮಕರ್ಮಾಪಿ” - “ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್” ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವಷೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ, ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಗವದಾಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಮೆನ್ನು - ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೇದು, ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಕೈಚ್ಚರ್ಮಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನಮಾಗ - ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೋರದೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋ ಲ್ಲಾಸವೇ ಫಲವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುವದೇ ಫಲ

ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಮ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು. ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಮುಮುಕ್ಷು ವಲ್ಲದವನೂ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನು ಫಲ, ಸ್ವರೂಪ ಮಮತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಪನ್ನರು ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಯಾವಜ್ಜೀವವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವತ್ತಿನಿಷ್ಠನಾದರೋ ತನ್ನ ಸಕೃದನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೂದ್ರ ಚಂಡಾಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಉಂಟು. ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಹ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಪರಮಕೃಪಯಾ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸುತರಾಂ ಅಲ್ಲವು.

ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಬೋಧೆಗೂ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಬೋಧೆಗೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಲ್ಲಾ ; ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇ, ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಗಮಸಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ; ಎಂದರೆ ನಾನಾವಿಧಗಳಾದ ಉಪಾಸನಗಳೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೂ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಐಕಕಂಠ್ಯವು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಎಂಬುದು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದರೆ, ಶಕ್ತನಾದವನು ಉಪಾಯಾಂತರವನ್ನವಲಂಬಿಸುವನೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ಯೋತಿತವು.

ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸಂಚಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ

ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ್ಗೆಯಾಲ್ ಶಾರೀರಕತ್ತಿರ್ ಚೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್. ಇದಿಲರ್ಥ ಪಂಚಕಾದಿಗಳ್ ಕಿಡಕ್ಕಿರ ವಗುಪ್ಪೆಲ್ಲಾಮ್ ಕೀಳೆ ಶೊನ್ನೋಮ್.

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ್ಗೆಯಾಲ್ — ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾರೀರಕತ್ತಿರ್ ಚೊನ್ನ - ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ — ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವೇನು, ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕ ಉಪಾಯವೇನು, ಅದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗಳೇನು ? ಎಲ್ಲಾಮ್-ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ, ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್-ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಉಪಾಯವು ಐಕಕಂತ್ಯ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ? ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಭರನ್ಯಾಸವು, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆನಿಸುವ ಉಪಾಸನವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಕಕಂತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರ್ವ್ವರಕವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಐಕಕಂತ್ಯವುಂಟೆಂಬ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದೆ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ? ಎಂದರೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜು ಹ ಶೋಕವಾದ “ಅದೌ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. (೩೨೩-೩೦ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.) ಇದಿಲ್ — ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪಂಚಕಾದಿಗಳ್ ಕಿಡಕ್ಕಿರ - ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಬರುವ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶೇಷಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧಾದಿಗಳ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ವಗುಪ್ಪೆಲ್ಲಾಮ್ - ಪ್ರಬೇಧ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಕೀಳೆ ಶೊನ್ನೋಮ್ — ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಅರ್ಥಪಂಚಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಐಕಕಂತ್ಯವುಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ, “ಇದಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಿತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷೋಕ್ತೆ ದಶಪ್ರಕಾರಾ ಬುದ್ಧಿಸಾಕರ್ಷಾಯಾನು
ವರ್ಧನಿಗಮಯತಿ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ (೧) ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು ೧. ಉಪಾಯ
ಪರಮೆನ್ನುಮ್. ೨. ವೃತ್ತಿಪರಮೆನ್ನುಮ್ (೨) ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಪೋದು

ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂಬ ಭಾವವೂ
ಸೂಚಿತವು. “ವದಂತಿ ಸಕಲಾವೇದಾಃ ಸೇತಿಹಾಸಪುರಾಣಕಾಃ” ಎಂದು ಈ
ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ವೇದೋಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಾ
ಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವಾಗ ವೇದಾರ್ಥ
ಗಳ ತತ್ವನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತ
ಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿಖಿಲ ಜಗ
ದೇಕಕಾರಣತ್ವವು, ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಗೋಚರತ್ವವು, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಮಯತ್ವವು
ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯ
ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಸ್ಥೂತಿವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅನಂತರ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ
ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ಅನಂತರ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಶೋಧಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ
ಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವು ಜೋಧಿತವು. ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫಲಸ್ವರೂಪವು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳು ಉಪನ್ಯಸ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ
ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ,
ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಮೂರು
ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಐದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ತೋರುತ್ತವೆಂದು
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ - ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು

೩. ಸ್ವರೂಪಪರಮೇನುಮ್. ೪. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇನುಮ್. ೫. ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನುಮ್ (೩) ವಾಕ್ಯ ತ್ರಯಮಾನಪೋದು, ೬. ಮುದಲಿರಣ್ಣ ಪದಮುಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲ್ಪದಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನುಮ್, ೭. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮುಮ್ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟ

(೧) ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು - ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಉಪಾಯಪರವೆಂದೂ, 2. ವೃತ್ತಿಪರವೆಂದೂ, ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈಜ್ವರೈಪರವೆಂದೂ.

(೨) ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಪೋದು - ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಸ್ವರೂಪಪರಮೇನು - ಶೇಷಿ ಶೇಷತ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ,

2. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇನುಮ್ -

ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣವು ಭರಸಮರ್ಪಣವು ; ಅದು ಅನ್ವಯ ಮುಖೇನವಾದರೆ, ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇ ಸರ್ವಭರವೆಂದೂ, ವ್ಯತಿರೇಕಮುಖೇನವಾದರೆ, ಅದು ತನಗಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವದೆಂದೂ,

3. ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನುಮ್ - ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ವರೈದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದುದೆಂದೂ,

೩. ವಾಕ್ಯತ್ರಯ ಮಾನಪೋದು - ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಮುದಲಿರಣ್ಣಪದಮುಮ್ - ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು, ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದಾಗಿಯೂ, ಮೇಲ್ಪದಮ್ - ಮುಂದಿನ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನುಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೋಧಕವೆಂದೂ,

2. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ಪ್ರಣವವು ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಭಾವಬೋಧಕವೆಂದೂ, ಮೇಲಿರಣ್ಣಪದಮುಮ್ - ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳಾದ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬವು, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವೆಂದೂ,

3. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಳ್ಳಿಯಿಲೇ - ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಥಮಪದಮ್ - ಓಂಕಾರವು ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ತನ್ನ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಾಗಿ, ಮೇಲಿರಂಥಪದಮ್ - ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಪದಗಳು, ಉಪಾಯಪರಮೇನುಮ್ - ಉಪಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ,

ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ೮. ಇಕ್ಕೆಟ್ಟಿಳ್ಳೆಯಿಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪದಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮುಮ್ ಉಪಾಯಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ ೯. ಪ್ರಥಮಪದಮ್ ಸಮರ್ಪಣಪರಮಾಯ್, ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮುಮ್ ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ೧೦. ಪದತ್ರಯಮುಮ್ ಅಡ್ಡೆವೇ ತತ್ತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ಅನಂತಾರ್ಥ ಗರ್ಭಮಾನ ವಿತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವೈ ಪ್ಪತ್ತುಪಡಿಯಾಗ ಯಥಾಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಶಿಲವತ್ತೈ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಅನುಸಂಧಿ ತ್ತಾಲುಮ್ ಮತ್ತುಳ್ಳ ಮೈಯುಮ್ ಅರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೆಡವದು.

4. ಪ್ರಥಮಪದಮ್ - ಓಜ್ಜಾರವು, ಸಮರ್ಪಣಪರಮಾಯ್ - ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವಾಗಿ, ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮುಮ್ - ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಿವು, ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ ವೆಂದೂ,

5. ಪದತ್ರಯಮುಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳೂ, ತತ್ತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ - ಕ್ರಮೇಣ ತತ್ತ್ವ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವೆಂದೂ,

ಅನಂತಾರ್ಥಗರ್ಭಮಾನ - ಹೀಗೆ ಅನೇಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವೈ - ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಥಾಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ - ಪ್ರಪನ್ನರುಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್ - ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪಪಾದಿತ ವಾದುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವವು- ಹೀಗೆ “ವಾಕ್ಯೇಶತ್ವೇ ಯೋಜನೇದ್ವೇತ್ರಿಸ್ರೇವಾಕ್ಯದ್ವಯೇತಥಾ | ವಾಕ್ಯತ್ರಯೇ ಪಂಚ ಚೋಕ್ತಾಸ್ತಾಃ ಪ್ರಥಮೈರ್ಧಿಗೀರಿತಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದರೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾದರೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದುದಾದರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನ್ಯೂನತೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವದರಿಂದ ಏನೊಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ :- ಇಪ್ಪಡಿ-ಹೀಗೆ ಈಗ ಸಜ್ಜುಹಿಸಿ

ತದೇವಂ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥೈಃ ಸ್ತತ್ಪವಿದ್ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ |

ತತ್ತತ್ಕುದೃಷ್ಟಿಕಥಿತಂ ನಿರಸ್ತಂ ಯೋಜನಾನ್ತರಮ್ ||೪೯||

ಹೇಳಿದ ಹತ್ತು ವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಲವತ್ತೈ - ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ - ಅನುಸಂಧಿತ್ತಾಲುಮ್ - ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಬಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಮತ್ತು ಳೈವೈಯುಮ್. ಏಕೈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಅರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೆ ಡವದು- ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಈ ಅನೋಘಗಳಾದ ಭವಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುಕಾಹರೆಂಬ ಅಪರನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಮಕೃಪಯಾ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ನಿರಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅರ್ಥಭೂಯಸ್ವ್ಯಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರುಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ತತ್ - ತಸ್ಮಾತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಏವಂ - ಈ ಪರಿಯಾಗಿ, ತತ್ಪವಿದ್ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ - ತತ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ, ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥೈಃ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪದಗಳ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ - ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರನ್ನು ತಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪಸೂಕ್ತೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರು, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಬಂದ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಅರ್ಥವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ತತ್ತತ್ಕುದೃಷ್ಟಿ ಕಥಿತಂ - ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಯೋಜನಾಂತರಂ - ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯು, ಅಕಾರ ಮಕಾರಾರ್ಥ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಅಭೇದದ ಉಪಪಾದನೆಯು ಎಂಬ ಯೋಜನಾಂತರವು ನಿರಸ್ತವು. ಪ್ರಣವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ನಿಗೂ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೂ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣವಾಗಿ ಏಕೈವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನಾಂತರಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಸ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಗಳಾಲ್ ಕಲಕ್ಕಮೊಣ್ಣಾದ ತಿಳಿವುಡೈಯವನೈ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಸಾದ ಮಾರುಹ್ಯ ಹ್ಯಶೋಚ ಶೋಚತೋ ಜನಾಃ | ಭೂಮಿಸ್ಥಾನಿನ ಶೈಲಸ್ಥೋ ಹ್ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ||

ಮೇಲಿನ ಕಾರಿಕಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹೀಗೆ ಸತ್ಸಂ ಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಮೇಲೆ ತಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅನೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಪ್ರವನ್ನನ ಮಹನೀಯತ್ವ ವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅಂತಹ ಸುಕೃತವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕುದೃಷ್ಟಿಯ ಅವಿಜ್ಞತೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳಾಲ್ - ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು ಬಾಹ್ಯರು, ವೇದ ನಾಕೃಗಳಿಗೆ ಅಸಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯಮತ ಗಳು ೧೧, ಕುದೃಷ್ಟಿಮತಗಳು ೬, ಒಟ್ಟು ೧೭, ಇವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರನಿಷ್ಕರ್ಷಾಧಿಕಾರವ ೨೦೯ರಿಂದ ೨೨೩ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಭಿಸಿ ; ಇಂತಹ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಮತಗಳಿಂದ, ಕಲಕ್ಕಮೊಣ್ಣಾದ - ಸ್ವಾಲಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದ, ತಿಳಿವುಡೈಯವನೈ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರುವ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಲಂಬಿಯನ್ನು, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಜ್ಜಿರದು - ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬದಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಮುಖೇನ ಕೊಂಡಾ ಡುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಸಾದಂ - ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿರಹಸ್ಯ ಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು, ಆರುಹ್ಯ - ಹತ್ತಿ, ಅಶೋಚಃ - ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ದುಃಖಿಸಲು ಅನರ್ಹನಾದ, ಪ್ರಾಜ್ಞಃ - ಸಮೀಚೀನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ವಂಡಿತನು, ಅಜ್ಞಾಃ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ, ಶೋಚತಃ - ದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅಜ್ಞಾಃ - ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯರಾದ ಜನಾಃ - ಸಾಧಾ ರಣ ಜನರನ್ನು, ಶೈಲಸ್ಥಃ - ಉನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವವನು, ಎಂದರೆ ಪರ್ವ ತಾಗ್ರವನ್ನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದವನು, ಭೂಮಿಸ್ಥಾ ಇವ - ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದಲೂ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಮಹೋನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡು, ಅಜ್ಞರಾದವರನ್ನು, ಪರ್ವತಾಗ್ರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗಿ ಕಾಣುವಹಾಗೆ, ದುಷ್ಕೃತಪರಿಪಾಕದಿಂದಲೂ, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವಿಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ - ಕಾಣುವನು ; ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಶೋಚ್ಯನೆಂದೂ, ಇತರ ಅಜ್ಞರಾದ ಪಾಮರರನ್ನು

ಎಜ್ಜಿರದು. “ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ” ಎಜ್ಜಿರ ವಿಡತ್ತಿಲ್
ಜ್ಞಾನಮೆಜ್ಜಿರದು, ಇತ್ತೆಳಿವೈ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತೆಳಿನ್ನರ್ವ (೧) “ನಪ್ರಹ್ಯಷ್ಟತಿ ಸಮಾನೇ ನಾನಮಾನೇಽನು

ಶೋಚತಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಪರಿತಾಪ ಸೂಚಕ ಶ್ಲೋಕವೆಂದೇ
ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮ ಕಾರಣಿಕನ ದಯೆಯಿಂದ ತಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ
ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನಾಗಲಿ ಪರ್ಮತಾಗ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿರುವದು ; ಇತರ
ರಂದ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತವಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
“ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ” ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾ
ನನು, ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಮೆಜ್ಜಿರದು -
ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಇತ್ತೆಳಿವೈ - ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ
ಬೋಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಶುವಿ
ಗೇನೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವು. ಇದು ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಶೋಚನೀಯವಾದ ಜನ್ಮವು. ಮನುಷ್ಯ
ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿ
ಯುಳ್ಳ ಸುಕೃತವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯತ್ನಿ
ಸದೇ ಇರುವದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯವು ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವ
ರ್ತಿಸಿದರೂ, ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾ
ದಿಸುವದು, ಇನ್ನೂ ಶೋಚನೀಯವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಕರೀತಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಅವಶ್ಯಕವು ;
ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವನು ; ಅಂತವನೂ ಕೂಡ
ಶೋಚ್ಯನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮಂದೆ ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತನಿಗೆ ಅಹ ಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಮಾನವಮಾನಸಗಳಿಂದ
ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.--
ಇಪ್ಪಡಿ ತೆಳಿನ್ನರ್ವ - ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು.
(೧) ಯಃ - ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ಸಮಾನೇ - ತನಗೆ ಸಮಾನವು ಎಂದರೆ
ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಉಂಟಾದಾಗ, ನಪ್ರಹ್ಯಷ್ಟತಿ - ಸಂತೋಷಪಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಭಗ
ವಂತನ ಕೃಪಯಾ ಉಂಟಾದ ಪೂಜ್ಯತೆಯೇ ವಿನಾ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ

ತಪ್ಯತೇ | ಗಂಗಾಹ್ರದಇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ" ಎಜ್ಞಿರ ಪಡಿಯೇ ಮಾನಾವಮಾನಾದಿಗಳಿರ್ ಕಲಜ್ಞಾನ್.

ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷಿಸನೇ ಇರುವನೋ, ಅವಮಾನೇ - ತನಗೆ ಅವಮಾನವು ಉಂಟಾದಾಗ, ನಾನುತಪ್ಯತೇ - ಯಾವನು ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದ ಮಾನನೀಯನೆಂದೂ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ತಿಳಿಯದವನೆಂದೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಕೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಉಪಕಾರಿಯೆಂಬವೇ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳಿಂದ ಅವಮಾನ ಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ, ಗಂಗಾಹ್ರದಮಿವ - ಗಂಭೀರವಾದ ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಡುವಿನ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ - ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದು ವದಿಲ್ಲವೋ, ಸಃ - ಅಂತವನೇ, ಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ - ಪಂಡಿತನೆಂದು ಹೇಳ ಲ್ಪಡುವನು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಈಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ "ನಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ಪ್ರಿಯಂ ಸಾಮಾನೇ ನಾವಮಾನೇನ ತಪ್ಯತೇ | ಗಾಂಗೋಹ್ರದ ಇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕ ರವರ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ತಿದ್ದುವಡಿಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕುವದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲವು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧವು; ಇದುಸರಾತ್ಮನಾ ಕೂಡದು" ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಮಾನೇ ಅವಮಾನೇ ಎಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಪ್ತಮಿ ಇರುವದು ಸಮಂಜಸವು. ನವೀನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ತಮಿಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಮಾನೇನ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೃತೀಯವೂ ಇರುವದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲವು. ಎಜ್ಞಿರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದ ಹಾಗೆ, ಮಾನಾವಮಾನಾದಿ ಗಳಿರ್ - ಪೂಜ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ನಿಂದೆಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಜ್ಞಾನ್ - ಚಿತ್ತವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅವಮಾನದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದ ರಿಂದ ಪಂಡಿತನೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಮಪ್ರಿಯಮ್ | ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಃ" ಎಂಬ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕವು. (ಗೀ. ಚ. ೨೦) ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ವ್ಯಾಪಕಾದಿ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೇಷು ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಂ
ಪ್ರದರ್ಶಯನ್ನಿ ಗಮಯತಿ.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮುಮ್ ನಿಷ್ಕೈಯುಮುಡೈ
ಯವನೈ ಆದರಿಕ್ಕುಮ್ ದೇಶತ್ತಿಲುಮ್ (೧) “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೀ
ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ | ನತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ

ವ್ಯಾಪಕಾದಿ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವನ ಮಹಾತ್ಮೈಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಹಾತ್ಮೈ
ಯಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬನಿದ್ದು ಅಂತವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಮಾಹಾತ್ಮೈಯುಂಟೆಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರ
ತ್ತಿಲ್ — ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ಸರ್ವಸಮಂಜಸ
ವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದೇ, ನಿಷ್ಕೈ
ಯುಮ್ - ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ - ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಉಪಾ
ಯಾನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯವೇನು
ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಇಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು, ಉಡೆ,
ಯವನೈ - ಹೊಂದಿದವನನ್ನು, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಆಚಾರನಿಷ್ಠೆ
ಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನನ್ನು, ಆದರಿಕ್ಕುಮ್ ದೇಶತ್ತಿಲ್ - ಪೂಜಿಸುವ ದೇಶ
ದಲ್ಲಿ (೧) “ಯತ್ರ - ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ - ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಮಹಾಭಾಗಃ - ಮಹತ್ತಾದ ಸುಕೃತಶಾಲಿ
ಯಾದವನು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಮಹೀಯತೇ - ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವನೋ,
ತತ್ರ - ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಯರಾಃ - ವ್ಯಾಧಿಯೂ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ, ಕಳ್ಳರೂ, ನಸಂಚರಿಸ್ಯಂತಿ - ಸಂಚರಿಸುವದಿಲ್ಲವು” ಎಜ್ಜಿರ
ವದಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒರುದೋಷಜ್ಞಳುಮ್ - ಯಾವ
ದೋಷಗಳೂ, ವಾರಾದು - ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯನ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ತಲೆದೋರುವದಿಲ್ಲವು ; ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವು ; ಆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಕಾಟಿವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಮಹನೀಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ,
ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘಾತುಕ ಮೃಗಗಳೂ ಸಾಧುಮೃಗಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ
ಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಹ

ತಸ್ಕರಾಃ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಒರುದೋಷಜ್ಞಳುಮ್ ವಾರಾದು. ಇಶ್ಲೋಕ ತ್ತಾಲ್ (೨) “ರಾಗಾದಿ (ರೋಗಾಃ) ದೋಷಾಃ ಸತತಾನುಷಕ್ತಾನಶೇಷ ಕಾಯ ಪ್ರಸೃತಾ ನಶೇಷಾಃ | ಔತ್ಸುಕ್ಯ ನೋಹಾರತಿದಾಃ ಜಘಾನ

ಮಹಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಬಲದಿಂದ, “ರಾಮಮೇವಾನುಪಶ್ಯನ್ನೋನಾಭ್ಯಹಿಂಸ್ಯೇ ಪರಸ್ಪರಮ್” (೦೩ಮಾ. ಯುದ್ಧ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಸರ್ಗ) ಪರಸ್ಪರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೇ ವಿನಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗರು ಇದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದುರ್ಬಿಕ್ಷ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಭಿಕ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಬಿಕ್ಷತಸ್ಕರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವುಗಳು ಐಹಿಕಗಳಾಗಿ ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಎನೂ ಮಾಡಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಬಿಕ್ಷ ತಸ್ಕರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಬಿಕ್ಷತಸ್ಕರ ವಿಷಯವು ಐಹಿಕ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಾಗಿಯೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಯಥಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವೂ ಜಪವೂ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ, ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ತೋರಲಾರದು. ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ “ಅಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶಾಭ್ಯಾಂ ಕ್ಷೇಯೇತೇ ಸಂಪದಾಯುಷೀ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಾದ ಸಂಪತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಶ್ಲೋಕ ತ್ತಾಲ್ - ಈ “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೋ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ (೨) “ರಾಗಾದಿರೋಗಾಃ ಅಥವಾ ರಾಗಾದಿ ದೋಷಾಃ - ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರೋಗಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ರಾಗಾದಿಗಳು, “ಕಾಮವಿಷಃ ಕ್ರೋಧವಿಷಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಲವತ್ತರಗಳಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು, ಸತತಾನುಷಕ್ತಾಃ - ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು, ಜ್ವರಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲವಿರಬಹುದು, ಅನಂತರ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಗಾದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇರುವವು, ಎಂಬರ್ಥವು, ಅಶೇಷಕಾಯ ಪ್ರಸೃತಾಃ - ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮುಂತಾದವು ಶರೀರದ ಏಕದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಂಬ ಭಾವವು, ಅಶೇಷಾಃ - ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಇವು

ಯೋಽಪೂರ್ವವೈದ್ಯಾಯ ನಮೋಸ್ತು ತಸ್ಮೈ” ಎನ್ನು ಅಯುರ್ವೇದ ವಿತ್ತು
ಕೃಳಾಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಕ ವೆಡುತ್ತರಾಗಾದಿಗಳುಮ್, ಸತ್ತು ಕೃಳಕ್ಕು
ಶ್ರೀಯೆ ನೋದಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನುಡೈಯ ಸಜ್ಜೋಚಮುಮ್,

ಗಳೆಲ್ಲೋ ಒಂದೆರತು ರೋಗಗಳು, ಈ ರಾಗಾದಿಗಳು ಇದ್ದವಾದರೆ ಸರ್ವರೋಗಗಳೂ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಭಾವವು, ಇನ್ನೂ ಎಂತವು ಈ ರಾಗಾದಿ ರೋಗಗಳು
ಎಂದರೆ ಔತ್ಸುಕೈ ಮೋಹಾರತಿರ್ದಾ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗವೆಂದರೆ ಕಾಮವು,
ಔತ್ಸುಕೈದ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣವೇ ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಉತ್ಸುಕೈಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅದರಿಂದಂಟಾವ ಕ್ರೋಧವು, ಮೋಹ
ದವು - ಭ್ರಮವನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅಂತವನಿಗೆ ವಿವೇಕ
ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವು, ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಭಮಾತ್ಸರ್ಯ
ಗಳು, ಅರತಿದಾಯಿಗಳು, ರತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅರತಿ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರಾ
ಸೂಯಾಜನಕಗಳು. ಹೀಗೆ ಇವು ಔತ್ಸುಕೈ ಮೋಹಾರತಿರ್ದಾ - ಉತ್ಸುಕೈ
ಏನು, ಅಜ್ಞಾನವೇನು, ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವು ಈ
ರಾಗಾದಿ ರೋಗಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು, ಯಃ - ಯಾವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಜಘಾನ -
ನಾಶಮಾಡಿದನೋ, ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವವೈದ್ಯಾಯ - ನವಿದ್ಯತೇ ಪೂರ್ವೋ
ಯಸ್ಮಾತ್, ಸಃ ಅಪೂರ್ವಃ - ಎಂಬ ವೈಶ್ವತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ
ನಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯನು ಇಲ್ಲವೋ, ಅಂತವನು ಅನಾದಿಯಾದ
ವೈದ್ಯನು, ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಕನಾದ ವೈದ್ಯನು ತಸ್ಮೈ - ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ
ಅದಿವೈದ್ಯನಿಗೆ, ನಮೋಸ್ತು - ನಮಸ್ಕಾರವು,” ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಯು
ರ್ವೇದವಿತ್ತುಗಳ್ - ಅಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿರುವವರು, ಪ್ರಧಾನ
ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗ ವೆಡುತ್ತರಾಗಾದಿಗಳುಮ್ - ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೂ, (ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷತಸ್ಕರಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಇವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು.) ಸತ್ತು ಕೃಳಕ್ಕು - “ಸಂತಮೇನಂ
ತತೋವಿದುಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ತತ್ಪ್ರಯಾಥಾತ್ಮಕ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಎನ್ನು ಓದಪಟ್ಟು - “ಸಾಹಿಶ್ರೀ ರಮ್ಯತಾ
ಸತಾಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸಂಪತ್ತೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಜ್ಞಾನ
ಸಂಪತ್ತಿನುಡೈಯ ಸಜ್ಜೋಚಮುಮ್ - ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಜ್ಜೋಚಮೂ, ಬಾಹ್ಯತಸ್ಕರರು - ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿ
ಯುವ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನಿಲಮಲ್ಲಾದ - ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ, ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳೈ
ಪಣ್ಣುಮ್ - ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದರ ಮೂಲಕ ಚೋರಕೃತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಚೋರಕೃತ್ಯವೇ

ಬಾಹ್ಯತಸ್ಕರರು ನಿಲಮಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳೆ ಪ್ಪಣ್ಣಮ್ ಮಹಾ
ತಸ್ಕರರಾನ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳುಮ್ ನಡೈಯಾಡಾದೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು.

ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಯೋ ರಯಮೇವಾರ್ಥಃ

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಅರುದಿಯಿಟ್ಟ ಪೊರುಳೇ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವಶಬ್ದ
ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾನ್ತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್ ಪೊರುಳ್. (೧) “ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ, ಆತ್ಮಾಪಹಾರದಿಂದಂಟಾ
ಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾದ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದೂ ಭಾವಿಸ
ಬಹುದು. ಮಹಾತಸ್ಕರರಾನ - ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರಾದ, ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳುಮ್ -
ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೂ ನಡೈಯಾಡಾದೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು. - ಸುಳಿಯಲಾರ
ವೆಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದುದರಿಂದ “ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಕರಾಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಯು - ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಾದಿಗಳು, ದುರ್ಭಿಕ್ಷವು - ಸರಿ
ಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ತಸ್ಕರವೆಂದರೆ ಅಂತಶ್ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ
ಮಮಕಾರಗಳೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವೇ
ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಅರುದಿಯಿಟ್ಟ ಪೊರುಳೇ-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೇ, ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ
ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾನ್ತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್ ಪೊರುಳ್ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ವಿಷ್ಣು ಪಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಸುದೇವ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ, ಪೊರುಳ್ - ಅರ್ಥವು. ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳು
ಮೂರು ; (೧) ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ; (೨) ಪಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ; (೩) ದ್ವಾದಶಾ
ಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವಾಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳೂ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಧಾತು
ವೈತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿಬಂದರೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಈ ಎರಡು
ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ವೈತ್ಪತ್ತಿ
ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರ

ಕಾಂತಿಪ್ರವೇಶೇಚ್ಛಾಸ್ತತ್ಪದ್ಧತು ನಿಬಂಧನಾಃ । ಪರತ್ವೇ ಭೃದಿಕಾವಿಷ್ಣೋ
ದೇವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ ” ಎನ್ನು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಮ್
ಪಣ್ಣಿ ನ ಪಡಿಯೇ “ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪ್ತಾ, ವಶಕಾನ್ತಾ, ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ, ಇಷು
ಇಚ್ಛಾಯಾಂ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತುಕ್ಕೆಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಳ್ಳ
ಪೊರುಳ್ ಗಳುಮ್, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಮ್ “ ವಸಂತಿನಾಸಯತಿ ”

ಗಳೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನೊದಲು, ಪಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ
ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ
ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—“ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವು, ಕಾಂತಿ - ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಜ್ಯೋತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ವಿಶೇಷಕಾಂತಿ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಿಗಳಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿ, ಮನೋಹರತ್ವವು,
ಪ್ರವೇಶ - ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನುಪ್ರವೇಶವು, ಇಚ್ಛಾ - ಜಗತ್ತಿನ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಸುವ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪಜ್ಞಾನವು.
ಇವುಗಳು, ತತ್ಪದ್ಧತುನಿಬಂಧನಾಃ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳಾದ
ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪ್ತಾ, ವಶಕಾನ್ತಾ, ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ, ಇಷು ಇಚ್ಛಾಯಾಂ” ಎಂಬ
ನಿಲಬ್ಧ ಧಾತುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೇ ಮೂಲವಾದವು ; ಎಂದರೆ ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದಲೇ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾಂತಿ, ಪ್ರವೇಶ, ಇಚ್ಛಾ ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇವು ವಿಷ್ಣೋಃ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ, ದೇವಸ್ಯ -
ತೇಜೋಮಯನಾದ, ಅಥವಾ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯುಳ್ಳ, ಪರಮಾತ್ಮನ,
ಪರತ್ವೇ ಭೃದಿಕಾಃ - ಪರತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳು”
ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ - ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶನಮ್ ಪಣ್ಣಿ ನ ಪಡಿಯೇ - ಧಾತುಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದಂ
ಟಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸಿ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನಿಷುಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಾ - ನಿಷುಲ್ ಎಂಬ ಧಾತುವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ, ವಶಕಾನ್ತಾ - ವಶವೆಂಬ ಧಾತು ಕಾಂತಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ,
ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ - ವಿಶವೆಂಬ ಧಾತುವು ಪ್ರವೇಶವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಇಷು ಇಚ್ಛಾ
ಯಾಂ - ಇಷು ಎಂಬ ಧಾತುವು ಇಚ್ಛಾ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ,” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತು
ಕ್ಕೆಲೇ - ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ - ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂದರೆ
ಉಂಟಾದ, ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಪೊರಳ್ ಗಳುಮ್ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಡಗಿರುವ
ಅರ್ಥಗಳೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮುಂದೆ “ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ತಿಲೇ

ಎನ್ನುಮ್ “ದೀವ್ಯತಿ” ಎನ್ನುಮ್ ತೋತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್, ಸರ್ವಾ
ಧಾರತ್ವಂ, ತದ್ಗತ ದೋಷರಹಿತತ್ವಮ್, ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾದಿಮತ್ವಮ್
ಎಜ್ಜಿ ರವಾಕಾರಜ್ಜಿಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥತಿಲೇನಿಕದೇಶಮ್)

ಏಕದೇಶಮ್” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಬರುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪವಾದ ಅರ್ಥಗಳು. ಎಲ್ಲೋ
ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತೋರಿದರೂ ವಿ.ಕ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ಷಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯಿತಗಳಾದ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರ
ಮೂಲಕ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಮೂಲಕ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ
ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳು
ಏಕದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ವಾಸುದೇವಶಬ್ದತ್ತಿಲುಮ್ - “ವಾಸುದೇವ”
ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ತೋರುವದು ಮೂರು ಅರ್ಥವೆಂದು ಮುಂದೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ವಸತಿ - ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ವಾಸ
ಯತಿ-ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಿಗೆ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡು
ತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂದೂ, ದೀವ್ಯತಿ - ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂಬ
ದಾಗಿಯೂ, ತೋತ್ತಿನ - ಧಾತುನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ
ತ್ವಮುಮ್ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೂ (ಇದು ವಸತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು) ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವೂ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರೋ
ಣವೂ, (ಇದು ವಾಸಯತಿ ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು), ತದ್ಗತ
ದೋಷ ರಹಿತತ್ವಮ್ - ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ದೋಷವಿಲ್ಲ
ದಿರುವದು, (ಇವು ಮೇಲಿನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು.
ಅಥವಾ ದಿವ್ ಧಾತುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ತೋರುವ
ಅರ್ಥವೆಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು) ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾದಿಮತ್ವಮುಮ್ -
ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಜಯಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ
ರೋಣವು, (ಇವು ದಿವು ಧಾತುವಿನ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥ
ಗಳು,) “ದಿವ್ ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾ ವ್ಯವಹಾರ ದ್ಯುತಿಸ್ತುತಿ ಮೋದ ಮದಕಾಂತಿ
ಗತಿಷು” ಎಂಬ ನಿಘಂಟು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ; ಅದಿವದವು
ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.) ಎಜ್ಜಿರ
ಅಕಾರಜ್ಜಿಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲಾ, ನಾರಾಯಣ

ನಿಗಮನೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಮಾಹ

೧ “ಯಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾ ಧರ್ಮಣಾನಿ ಚ | ಸರ್ವ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಯಚ್ಚಾ ನೃದಪಿ ವಾಙ್ಮಯಮ್” ಎನ್ನೆಯಾಲ, ಇತ್ತಿ

ಶಬ್ದತ್ತಿಲೇ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಏಕದೇಶಮ್ - ಅಲ್ಪಭಾಗವು ; ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ತತ್ಪುರುಷ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಆಯನ ಶಬ್ದದ ಧಾತ್ವಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಗಿಯೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಿರುಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ತೋರುವ ಬಹ್ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪವಾದವುಗಳು ಎಂಬರ್ಥವು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರುಕ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು :—“ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ವೈಯತಃ” ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಹಿಂದೆ ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು.

ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ವೇದಾರ್ಥಗಳ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಪ್ರಭಾವವೂ ಉಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಕೃತೋತ್ಕರ್ಷ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಕೂಡ ಸರೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗರ್ಭಿತವಾದುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—

(೧) “ಯಚಃ - ಯಗ್ನೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಯಜೂಂಷಿ-ಯಜುರ್ದೇವಗಳೂ, ಸಾಮಾನಿ-ಸಾಮವೇದಗಳೂ, ತಥೈವ - ಹಾಗೆಯೇ, ಅಧರ್ಮಣಾನಿಚ-ಅಧರ್ಮಣವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಹ, ಮತ್ತು ಯಚ್ಚ-ಯಾವ ವಾಙ್ಮಯಮ್-ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ, ಅನ್ಯತ್ಸರ್ವಂ-ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲವು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರಮೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳುಳ್ಳು ತತ್ವಹಿತಾನುಬಂಧಿಗಳಾನ ಸರ್ವಾ ಪೇಕ್ಷಿತಜ್ಞಗಳುಳ್ಳುಮ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮ್. (೨) “ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯೋಽಧೀತೇಽಸಕೃದಂಜಸಾ | ಸಕೃದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸತಸ್ಯಫಲಮಶ್ನುತೇ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ, ಇದಿನುಡೈಯ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಮ್ ಸರ್ವವೇದ

ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಇತ್ತಿರುವಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮೇ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೇ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳುಳ್ಳು - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ತತ್ವಹಿತಸಂಬಂಧಿಗಳಾನ - ಪರತತ್ವವು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿ ಎಂದೂ, ಜೀವತತ್ವವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ - ಶೇಷನೆಂದೂ, ಹಿತವು ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಎಂದೂ, ಹೀಗೆ ತತ್ವಹಿತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಜ್ಞಗಳುಳ್ಳುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಕಾಶಕಮ್ - ಪ್ರದರ್ಶಕವು. ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಅತ್ಯಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ಫಲವೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ— ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ - ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು, ಯಃ - ಯಾವನು, ಅಸಕೃತ್ - ಪುನಃ ಪುನಃ, ಅಂಜಸಾ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಆಧೀತೇ - ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಸಃ - ಅವನು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಸಕೃತ್ - ಒಂದು ಸಲ, ಜಪ್ತ್ವಾ - ಜಪಮಾಡಿದರೆ, ತಸ್ಯ ಫಲಮಶ್ನುತೇ - ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದವನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದರಿಂದ, ಇದಿನುಡೈಯ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಮ್ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸೋಣವು, ಸರ್ವವೇದ ಜಪತುಲ್ಯಮ್ - ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜಪವು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ

ಜಪತುಲ್ಯಮ್. (೩) “ಯಶ್ಚ ಯಾವಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಶ್ಚ ತಾವತೀಲ
ವಿತಾನಾನಿತಿ ನೈತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಃ ಪರಿವಿಯತೇ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ, ತನ್ತಾಮ್
ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯತ್ವಕ್ಕೀಡಾಗ ಸಿದ್ಧಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಣ್ಡಾನಾಲುಮ್, ಮಹಾ
ವಿಶ್ವಾಸಮುಡೈಯಾರ್ ಪಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಅನವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ

ಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕೃತ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯ
ಸ್ಕರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಇದೇನು ಯಥಾರ್ಥೋಕ್ತಿಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ
ಕೆಲವರು ಸದಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು
ತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆವು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ
ಕೊಡುವ ಮಹಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯುಪಲಾಯನಸೂಕ್ತ ಜಪಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅಧಿ
ಕಾರಿಯ ವೈಗುಣ್ಯದಿಂದಲೋ, ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಲೋ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರ
ಬ್ಧದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದಲೋ, ಕರ್ತಾವಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಲೋ, ಏಕೆಂದರೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ
ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದೆಂದು ಉಪಸಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಯಸ್ಯ - ಯಾವನಿಗೆ
ವಿಶ್ವಾಸಃ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು, ಯಾವಾಂಶ್ಚ - ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೋ
ತಸ್ಯ - ಅವನಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪಫಲವೂ ಸಹ, ತಾವತೀಲ - ಅಷ್ಟೇ,
ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವುಂಟು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಂದ ವಿಶ್ವಾಸ
ವಿದ್ದರೆ ಫಲವೂ ಮಂದವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಃ - ಈ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರದ ಮಹಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು, ವಿತರ್ವಾಣತಿ - ಇಷ್ಟಮಟ್ಟಿಗೇನೇ ಎಂದು, ನಪರಿ
ಮೀಯತೇ - ಅಳತೆಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು,” ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಧ್ಯೋ
ಪಾಯ ಶೋಧನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹೃತವು. ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ತನ್ತಾಮ್ ವಿಶ್ವಾಸತಾರತಮ್ಯತ್ವಕ್ಕೀಡಾಗ - ಅವರವರುಗಳ
ಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಸಿದ್ಧಿ ತಾರತಮ್ಯಮುಣ್ಡಾ
ನಾಲುಮ್ - ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಉಂಟಾದರೂ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಮುಡೈ
ಯಾರ್ ಪಕ್ಕಲ್ - ಮಹತ್ತಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,
ಈ ತಿರುಮನ್ತ್ರವು, ಅನವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಹೇತುವಾದುದರಿಂದ, ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ
ದಕ್ಕದುಚ್ಚಾರಣವು ಸರ್ವವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇನೂ
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವು. ವಿಶ್ವಾಸತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೇ
ವಿನಾ, ನಿರತಿಶಯ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಹೇತುವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಾದರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ

ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಇಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಇನ್ನಾರಾಲ್ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಮೊಣ್ಣಾ
ಬೆನ್ನು ವಿಶೇಷಿಯಾವೈಯಾಲೇ (೧) “ನರನಾರಣನಾಯುಲಕತ್ತರುನೂಲ್
ಶಿನ್ವಾವೈ ವಿರಿತ್ತರ್ವ್” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಇತ್ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರವರ್ತಕನು

ವಶಾತ್ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾ
ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತುಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ
ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸವಿಚ್ಛಿದಾದರೆ, ನಿರತಿ
ಶಯ ಫಲರೂಪ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಿಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವು. ಹಿಂದಿನ “ಯಸ್ಯ
ಯಾನಾಂಶ್ಚ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತದ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಾ, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಇಷ್ಟೆಂದು
ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅದರ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ ತಮಗೂ, ಅದರ
ಅಳವು ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯದೋ? ಎಂದೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ತಮಗೂ
ತಿಳಿಯದು, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಆಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿ
ಯದೋ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—
ಇಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ್ - ಈ “ಯಸ್ಯಯಾನಾಂಶ್ಚ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಾರಾಲ್ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಮೊಣ್ಣಾ ಬೆನ್ನು ವಿಶೇಷಿಯಾವೈಯಾಲೇ -
ಇಂತವರಿಂದ ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಇಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳದು ಎಂದು
ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವೆಂದು ವಿಶೇಷಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, (೧) ನರನಾರಣ
ನಾಯ್ - ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರವನ್ನು ವಲಂಬಿಸಿದವನಾಗಿ, ಉಲಕತ್ತು - ಲೋಕ
ದಲ್ಲಿ, ಅರುನೂಲ್ - ಅರ್ಥವು ದುರ್ಗ್ರಹವಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿನ್ವಾವೈ -
ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಕೋಚ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಿರಿತ್ತರ್ವ್-ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಹೇಳಿದವನು, ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಇತ್ತಿರು
ಮುನ್ಮತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರವರ್ತಕನಾಯ್ - ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವು ಭಗವಂತನಿಗೆ
“ಪ್ರಣವೋಧನುಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುವದರಿಂದ, ತದಂತ
ಗತವಾದ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ತಿರು
ಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿರುವದ
ರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಾಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣೋಪನಿ
ಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ
ರಾಮಾಯಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೌ ರಾಮು

ಮಾಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವಜ್ಞನಾನ ನಾರಾಯಣ
ತಾನು ಮಿರ್ದಿ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಯೋಗ್ಯಮನ್ಮನ್ರಿಯುಮತ್ತನೈ .

ಸ್ವೀತಾ ಮಧ್ಯೇ ಸುಮಧ್ಯಮಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ,
ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬ ಭಾವವು; ಇವು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ
ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯನ್ನೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನುಮಾಯಿ - ಆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ, ಇರುಕ್ಕಿರ - ಇರುವ, ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾನ - ಇನ್ನೊಬ್ಬರ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವ, ನಾರಾಯಣ ತಾನುಮ್ - ಶ್ರೀಮ
ನ್ನಾರಾಯಣನಾದ ತಾನೂ ಸಹ, ಇದೀಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಯೋಗ್ಯಮನ್ಮ - ಇಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳದೆಂದು
ತಿಳಿಯಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅರಿಯುಮತ್ತನೈ - ತಿಳಿಯುವನೆಂಬುದೇ ಇದರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನೇ
ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದೂ, ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ
ಯು, ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯದು ಎಂದೂ ಹೇಳುವದು, ಆತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಪರಿಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು. ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯದು
ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನೂ ಕುಂದಕವಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವದೆಂಬುದು ಹುಚ್ಚನಮಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೂ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕುಂದ
ಕವು. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಲಿ, ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಬುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ
ವಿಷಯವು, ಗಗನಾರವಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಶಶಶೃಂಗವಿಷಯವಾಗಲಿ. ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವದೇನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನೊಂದೂ ಕುಂದಕ
ವಿಲ್ಲವು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಚಿಹ್ನಮಿಶ್ರರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಸ್ತವದಲ್ಲಿ “ದೇವಿತ್ವನ್ನಹಿನಾ
ವಧಿಸರ್ವಹರಿಣಾನಾಪಿತ್ವಯಾ ಜ್ಞಾಯತೇ | ಯದ್ಯಪ್ಯೇವ ಮಥಾಪಿ ನೈವಯು
ವಯೋ ಸ್ಸರ್ವಜ್ಞತಾಹೀಯತೇ | ಯನ್ನಾಸ್ತೈವ ತದಜ್ಞತಾ ಮನುಗುಣಾಂ
ಸರ್ವಜ್ಞತಾಯಾವಿದು | ವೋಮಾಂಭೋಜ ವಿದಂತಯಾಕಿಲ ವಿದ್
ಭ್ರಾನ್ತೋಯ ಮಿತು ಚ ತೇ || ೮ || ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. —“ಓ ದೇವಿ
ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ! ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯು ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ
ಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದಾದರೆ
ನಿಮ್ಮಗಳ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕುಂದಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಏನೊಂದೂ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವು;
ಹೇಗೆಂದರೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ
ದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯು

ತ್ತಾರೆ ; ಗಗನಾರವಿಂದವು ಇಂತಾದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವವನಲ್ಲವೇ ಭ್ರಾಂತನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಃಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, “ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣನು ನರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀ ತಿರುಮುಚ್ಚೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ನರನಾರಾಯಣನೆಂಬುದು, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ತೃತೀಯ ಪದದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತವೂ ಆಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಯಾರೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯಾದ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪಾಶುರದಿಂದ ಏನು ಉಪಪಾದಿತವು ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕನೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೂ ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ--

ಎಜ್ಞಾನುಮ್ ಈತೊಪ್ಪ ತೋರ್ಮಾಯಮುಂಡೇ? ನರನಾರಣನಾಯ್-
ಉಲಗತ್ತು ಅರನೂಲ್ | ಚಿಜ್ಞಾಮೈ ವಿರಿತ್ತವನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅದು
ವನ್ನಿಯುಮ್ ಚೆನ್ ಶುಡರುಮ್ ನಿಲನುಮ್ | ಪೊಜ್ಜಾರ ಕಡಲುಮ್
ಪೊರುಪ್ಪುಮ್ ನೆರುಪ್ಪಮ್ ನೆರುಕ್ಕಿಪ್ಪುಗಪ್ಪೋ ಮಿಡರು ಅತ್ತ ನೈಪೋದು |
ಅಜ್ಞಾನದವನ ಕಾಣ್ಕೊ ಇನ್ರು ಆಯ್ ಚ್ಚಿರಾಲ್ ಅಳೈವೆಣ್ಣೈ ಯುಣ್ಡು
ಅಪ್ಪುಣ್ಣೈರುಂದವನೇ || (ಪೆರಿ. ತಿರುಮೋಳಿ ೧೦-೬-೧)

ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಎಜ್ಞಾನುಮ್ - ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಈನಪ್ಪದೋರ್ -
ಇದನ್ನು ಹೋಲುವ, ಮಾಯಮುಂಡೇ-ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟೋ, ನರನಾರಣನಾಯ್
ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ಉಲಗತ್ತು - ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ, ಅರನೂಲ್ -
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು, ಶಿಂಗಾಮೈ - ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹ್ರಸ್ವತೆ, ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ,
ವಿರಿತ್ತವನ್-ಹೀಗೆ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು, ಎಂಬೆರುಮಾನ್
ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಅದು ವನ್ನಿಯುಮ್ - ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ,
ಚೆನ್ ಶುಡರುಮ್ . ಸೂರ್ಯನೂ, ನಿಲನಮ್ - ಭೂಮಿಯೂ, ಪೊಂಗಾರ
ಕಡಲುಮ್ - ಉಕ್ಕಿ ಏಳುವ ಸಮುದ್ರವೂ, ಪೊರುಪ್ಪುಮ್ - ಪರ್ಮತವೂ, ನೆರು
ಪ್ಪುಮ್ - ಅಗ್ನಿಯೂ, ನೆರುಕ್ಕಿಪ್ಪುಗ - ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ, ನುಂಗುವ
ಹಾಗೆ, ಪೊನ್ನಿಡರ್ - ಸುವರ್ಣ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು, ಅಂಗಾನ್ದರ್ವ-ತೆರದುಕೊಂಡ
ಇದ್ದವನನ್ನು, ಕಾಣ್ಕೊ - ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಕರಣಭೂತನಾದ

ಇಮ್ಮನ್ತ್ರತ್ತುಕ್ಕು ದ್ರಷ್ಟಾವುಮಾಯ್ ದೇವತೈಯುಮಾನವ ಪಕ್ಕ

ವನ್ಮ, ಇನ್ಮ - ಈಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ ಚ್ಚಿಯರಾಲ್ - ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ, ಅಳೈವೆಣ್ಣಿಯುಂಡು-ತೆಗೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯುಂಡು, ಅಪ್ಪುಂಡಿರಿನ್ನವನೇ - ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಗುರುವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು, ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನು, ಇಂತವನು ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆನಿಸಿ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ, ಇಂತಹ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತವು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಕಣ್ಣಿನಣ್ ಶಿರುತ್ತಾಮ್ಮಿನಾಲ ಕಟ್ಟುಣ್ ಪುಣ್ಣೆಯಪೆರುವಾಯ್” ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಕೃತಾಗಸಂ ತಂ ಪ್ರರುದನ್ತ ವಕ್ಷಣೇ ಕಷನ್ತ ಮಂಜನ್ಮಸಿಣೇಸ್ವಪಾಣಿನಾ | ಉದ್ವೀಕ್ಷನಾಣಂ ಭಯವಿಹ್ವಲೇಕ್ಷಣಂ ಹಸ್ತೇಗೃಹಿತ್ವಾಭಿಷಯನ್ತ್ಯ ನಾಗುರತ್” ಎಂಬ (ಭಾಗ. ೧೦-೯.೧೨) ಶ್ಲೋಕವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ, “ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥಮಿಚ್ಛತಿ” “ಯಸ್ಯಪ್ರಸಾದೇ ಸತತಂ ಪ್ರಸೀದೇ ಯುರಿನಾಃಪ್ರಜಾಃ | ಸರಾಮೋವಾನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತೇ” ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಲೋಲನಿಗೆ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಯುಕ್ತವಾದ ಇಂತಹ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟೆಂದು ಇಷ್ಟುದೂರ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲಿ ಇಂತಹ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮವೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವೂ ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೊಂದು ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವು; ಮತ್ತು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಭಗವದನುಭವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹರ್ಷಾರೀಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವು; ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.-- ಇಮ್ಮನ್ತ್ರತ್ತುಕ್ಕು-ಮನ್ತ್ರಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ ಮನ್ತ್ರರಂತ್ರಾಗುತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ದ್ರಷ್ಟಾವುಮಾಯ್-ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಋಷಿಯೂಯಾಗಿ, ದೇವತೈಯುಮಾನವ ಪಕ್ಕಲಿಲೇ-

ಅಲೇ ಇತ್ತೈ ಸಾರ್ಥಮಾಗಪ್ಪೆತ್ತ ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರ್ (೨) “ಅನ್ನಣ ರಾಟ್ಟು ನಿನ್ನೈತ್ತಮನ್ನಿರತ್ತೈ ಮನ್ನಿರತ್ತಾಲ್ ಮರವಾದೆನ್ನಮ್ ವಾಳುತಿಯೇ ಲ್ವಾಳಲಾಮ್” ಎನ್ನು ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇತ್ತೈ - ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಸಾರ್ಥಮಾಗ- ಅದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪೆತ್ತ - ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಹೊಂದಿದ, ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರವರು, “ಅನ್ನಣರ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್ - ಕೃಪಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ- “ಇನ್ನಿರಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಮಕ್ಕುಮ್ ಮುದಳ್ ವನ್ನನೈ ಇರುನಿಲಂಕಾಲ್ ತೀನೀರ್ ವಿಣ್ಣುದ ಮೈನ್ನಾಯ್ ಚೆನ್ನಿರತ್ತ ತಮಿಳೋಶೈ ವಡಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿ ದಿಶೈನಾನ್ ಮಾಯ್ ತಿಜ್ಜಳ್ಳಾಯಿರಾಗಿ ಅನ್ನರತ್ತಿಲ್ ದೇವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅರಿಯಲಾಕಾ ಅನ್ನಣನೈ ಅನ್ನಣರ್ ತೂಟ್ಟಿ ಅಂದಿವೈತ್ತ! ಮನ್ನಿರತ್ತೈ ಮನ್ನಿರತ್ತಾಲ್ ಮರವಾದೆನ್ನಮ್ ವಾಳುತಿಯೇಲ್ ವಾಳಲಾಮ್ ಮಡನೆಂಜಮೇ” ಎಂಬದಾಗಿ. ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಹಾಯಕರು ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೂ ಆಗಲಾರರಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ತನ್ನೊಡನೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ತನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಜೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಮಡನೆಂಜೇ - ನನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪರಮಸುಹೃತ್ತಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದುದಾದರೆ, ವಾಳಲಾಮ್ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ಸುಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದ ಬಹುದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. — ಇಂದಿರರುಕ್ಕುಮ್ - ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರಿಗೂ, (ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನವರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬಹುವಚನವು) ಪಿರಮರ್ಕ್ಕುಮ್ - ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅವನಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು, ಇವನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ರುದ್ರನೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮುದಲವಂದ - ಊರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನೈ - ಅವ್ಯಸ್ಥಿಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಸತಿಯನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತಿಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಇರುನಿಲಂ - ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿ, ಕಾಲ್ - ವಾಯುವನ್ನೂ ತೀ -

(೨) ತಿರುನೆಡುಳಿ.

ಅಗ್ನಿ, ನೀರ್ - ಅಪ್ಪು, ವಿಣ್ - ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಭೂತವೈವಿಧ್ಯಮಯ - ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿಯೂ, ಶೆನ್‌ತಿರುತ್ತ-ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಾವೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ. ತಮಿಳೋಶೈ - ದ್ರಾಮಿಡ ಪ್ರಬಂಧದ ಇಂಪಾದ ಗಾನವಾಗಿ, ವಡಲೊಲ್ಲಾಗಿ-ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ವೇದವಾಗಿ, ದಿಶೈನಾನ್ಮಮಾಯ್ - ನಿಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚಿದಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ, ತಿಂಗಳ್ ನಾಯಿರಾಗಿ - ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ, ಅನ್ತರತ್ತಿಲ್ - ಹೀಗೆ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದಬೋಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ತರಾತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವರುಮ್ - ದೇವಾದಿ ಸಕಲ ಜೀತನರುಗಳಿಗೂ, ಅರಿಯಲಾಗ - “ಯನಾತ್ಮಾನವೇದ” ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ದಣನ್ಮೈ-ಹೇಯಗುಣರಹಿತನಾಗಿ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವನಾದ, ಅನ್ದಣರ್‌ಮಾಟ್ಟಿ-“ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಧನಂ ವೇದಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಧನರೂಪವಾದ ವೇದದ, ಅಂತಿವೈಶ್ವ-ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಎಂದರೆ ವೇದತಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಮಂದಿರತ್ತೈ - ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಮನ್ರಿರತ್ತಾಲ್ - ಆಷ್ವಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ, ಮರವಾದೆ-ಮರಿಯದೆ. ತಪ್ಪದೆ, ಎನ್ಮಮ್-ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಾವಿರುವವರೆಗೂ, ವಾಳುದಿಯೇಲ್ - ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಓ ನನಗಧೀನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ, ವಾಳಲಾಮ್-ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮನ್ರಿರತ್ತೈ ವಾಳುದಿಯೇಲ್ ವಾಳಲಾಮ್ ಮಡನಂಜೇ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ೧೧ನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಭಿಕ್ಷುಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದತತ್ತ್ವವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುವು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—“ನಾಯಂ ಜನೋ ಮೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇತು ರ್ನ ದೇವತಾತ್ಮಾಗ ಹಕರ್ಮಕಾಲಾಃ | ಮನಃ ಪರಂಕಾರಣ ಮಾಮನನ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತಯೇದ್ಯತ್” ಇತರ ಜನವಾಗಲಿ, ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಾಗಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ, ಕಾಲವಾಗಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದೂ, ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸುವಂತಾದ್ದೆಂದೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸದೆ ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿರಂತರ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಮಡನಂಜೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಮನ್ತ್ರವು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದೆಂದು “ಎಟ್ಟುಮಾಮೂರಿ

ಎಟ್ಟುವಾಮೂರ್ತಿಯೆಣ್ ಕಣ್ಣನೆಣ್ಣೆ ಕೆಟ್ಟುರೈ ಯೆಣ್ ಪಿರಕಿರುತಿ
ಎಟ್ಟುವಾವರೈಗಳೇನ್ರ ವೆಣ್ ಗುಣತ್ತೋನೆಟ್ಟೆಣ್ಣುಮೆಣ್ಣುಣಮತಿಯೋರ್ಕ್ಕು |
ಎಟ್ಟುವಾಮಲರೇಣ್ ಚಿತ್ತಿಯೆಣ್ಣತ್ತಿ ಎಟ್ಟೆಯೋಗಾಜ್ಜುಮೆಣ್ ಚೆಲ್ವಮ್ |
ಎಟ್ಟುವಾಗುಣ ಮೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆಣ್ಣುಜ್ಜಲ್ವ ಎಟ್ಟರದ ಮೇಲನವು ಮೆಟ್ಟಿನವೇ ||೪೫||

ಎಂಬ ಪಾಶುರದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.—ಅದರೆ ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿರುವದರಿಂದ ಇತರರು ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ
ಲಾರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರವರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಇತರರು ಸರಿ
ಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂದು ತಮಗೆ ತೋರಿತೋ, ಆ ಸ್ಥಳ
ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಪರಮ ಕೃಪಯಾ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ - ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ
ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ, ತಾನೂ ಸೇರಿ, ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದೆಂದು
ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರುದ್ರನು, ಎಣ್ ಕೆಣ್-ನೊಲ್ಕು ಮುಖವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ
ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಎಣ್ ದಿಕ್ಕು - ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳ,
ಎಟ್ಟುರೈ - ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು
ಎಣ್ ಪಿರಕಿರುತಿ - ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹದಹಂಕಾರಗಳು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿ,
ಎಂಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಎಟ್ಟುವಾವರೈಗಳು - ಎಂಟು ಮಹಾ ಪರ್ಮತಗಳು, ಇವು
“ಹಿಮವಾಃ ನಿಷಧೋ ವಿಂಧ್ಯೋ ಮಾಲ್ಯವಾಃ ಸಾರಿಯಾತ್ರಕಃ | ಮಂದರೋ
ಮಲಯಶ್ಚೈವ ಮೇರುಣಾಷ್ಟಾ ಪ್ರಕೀರ್ತತಾಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು
ವುವು. ಈನ್ರ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಎಣ್ ಗುಣತ್ತೋನ್ — “ಅಪ
ಹತ ಸಾಪ್ತಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಪಿಪಾಸ
ಸ್ಸತ್ಯಕಾಮ ಸ್ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ವಃ” (ಛಂ.೮-೧೫.) ಎಂಬ ಗುಣಾಷ್ಟಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು
ಸ್ವಾಮಿಯು ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬರ್ಥವು. ಎಟ್ಟು - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ
ವನ್ನು, ಎಣ್ಣುಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ, ಎನ್ ಗುಣಮತಿಯೋರ್ಕ್ಕು .
ಬುದ್ಧಿಯ ಎಂಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ—“ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂ ಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿಸಾದನಮ್ |
ಲೂಹಾಪೋಹಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಧೀಗುಣಾಃ” ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಎಟ್ಟು
ಮಾಮಲರ್ - ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿ
ಕಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಎಂಟು ಪುಷ್ಪಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—ಅಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು, ಎಣ್ಣೆಶಿತ್ತಿ - ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಇವೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಣ್ಣೆಶಿತ್ತಿ - ಅಷ್ಟವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳು, ಇವು ಮುಂದೆ “ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನನಾತ್ಮಲ್ಯಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಟ್ಟು ಯೋಗಾಂಗಜ್ಞಮ್ - ಎಂಟು ಅಂಗಾಂಗಿಗಳುಳ್ಳ ಉಪಾಸನವು, ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ “ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಶಿಲ್ಪಮ್ - ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಟ್ಟುನಾಗುಣಮ್ - ಮುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವಿ ಭವವಿಮುಖ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಅಥವಾ “ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ ಕೌಲ್ಯಂಚ ಶ್ರುತಂ ದಮಶ್ಚ | ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚಾ ಬಹು ಭಾವತೀಚ ದಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಚ” (ವಿದುರ ನೀತಿ, ೩೮-೩೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಎಟ್ಟೆಟ್ಟಿಣ್ಣಿಕಲ್ಯೈ - ಎಂಟು ಎಂಟಲು ೬೪ ಕಲ್ಯೈ-ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಎಟ್ಟಿರದ ಮೇಲದವುಮ್ - “ಶೃಂಗಾರ ವೀರ ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕಾಃ | ಭೀಭತ್ಸ ರಾದ್ರೇ ಚರಸಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ರಸಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೇಲದವುಮ್ - ಮೇಲಾದುದು ಶಾಂತಿರಸವು, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಎಟ್ಟಿನವೇ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು. ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೊರಟು, ಯಾವು ಯಾವುವು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ (೧) ಎಂಟು ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳೂ, (೨) ಅಹೀನಾದಿ ಅಮಹಾವೃಷ್ಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಹಾಗುಣಗಳೂ (೩) “ಊಹಸ್ತ ಕೋಧ್ಯಯನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವುಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, (೪) “ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನನಾತ್ಮಲ್ಯಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೂ, (೫) ಯಮ ನಿಯಮಾದಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳೂ, (೬) ಅಣಿಮಾದಿ ಎಂಟು ವಿಭೂತಿಗಳೂ, (೭) ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಅಸಹತ ಪಾಪಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳೂ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಗುಣಗಳೂ, (೮) ೬೪ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ, (೯) ಎಂಟು ರಸಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಶಾಂತಿರಸವೂ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪಾಶುರಾರ್ಥವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಆ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೊದಲು ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಎಂತಾದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿ

ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನುಮಾಯ್, ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನನುಮಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ವೈ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಮಹಾಮತಿಗಳುಕ್ಕು ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳಿಲುಮ್, ಆಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್, ಯಥಾಮನೋರಥಮ್ ದುರ್ಲಭಮಾಯಿರುಪ್ಪದು ಒನ್ಮುಮಿಲ್ಲೈ ಯೆನ್ನಿರದು.

ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಮಿಡ ಗಾಥೆಯಿಂದಲೇ ಅನು ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಶುರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತನುಮಾಯ್ - ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ (ಇದು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು) ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನುಮಾನ - ಸಮಸ್ತ ಹೇಯಗಂಧದ ಸ್ಪೃಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಈತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯ ವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿರುವ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು), ಇಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವ, ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ವೈ - ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಮಹಾಮತಿಗಳುಕ್ಕು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ, ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳಿಲುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ, ಆಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಯಥಾ ಮನೋರಥಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವರ ಮನೋರಥಾನುಗುಣವಾಗಿ, ದುರ್ಲಭಮಾಯಿರುಪ್ಪದು-ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದು, ಒನ್ಮುಮಿಲ್ಲೈ ಎಜ್ಜಿರದು - ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ಪಾಶುರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸಮಸ್ತವೂ ಲಭ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವೃತ್ತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನುಮಾಯ್ ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರು ಮಹಾಮತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿರುವಾಗ ಯಥಾಮನೋರಥಮ್ ದುರ್ಲಭವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು ವಿರೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಏನೆಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ “ಯಥಾ ಮನೋರಥಮ್” ಹೊಂದುವರೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

“ಎಟ್ಟುಮಾಮೂರ್ತಿ”-ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಜ್ಞೈಸ್ತಮ್ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರ್
ಗಳುಮ್ ಯಜಮಾನನುಮ್ ತನಕ್ಕು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ ವರುವೆತ್ತು ಅಷ್ಟ
ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು ಪೇರ್ ಪೆತ್ತ ರುದ್ರ ; “ಎಣ್ ಕಣ್ಣ್” - ಚತುರ್ಮುಖ
ನಾಗೈಯಾಲೇ ಎಟ್ಟುಕಣ್ಣುಡೈಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ; “ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು” - ಎಟ್ಟು
ದಿಕ್ಕುಗಳ್, “ಎಟ್ಟುರೈ” - ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಾಲಕರ್ ;
“ಎಣ್ ಪಿರುಕಿರುತಿ” - ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹದಹಂಕಾರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟುತತ್ವಜ್ಞಳ್;

ಆದರೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ನಶ್ವರವಾದವು
ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಲಭಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಪಗಳಾದ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸಲಾರವೇ?
ಎಂದರೆ ಅವೂ ಲಭಿಸುವವು ಎಂದು “ತಸ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿ ಮಿಹಾಸ್ತ್ಯ
ಲಭ್ಯಮ್” ಎಂಬುದರ ಉಪಪಾದನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕುಚೇ
ಲರು ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾ
ರವರು ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆ ಲಭ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು.

“ಎಟ್ಟು ಮಾಮೂರ್ತಿ” ಎಂದರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಜ್ಞೈಸ್ತಮ್ -
ವೃಥಿವೀ, ಅವು, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು, ಆಕಾಶವೆಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳೂ, ಚಂದ್ರಾದಿ
ತ್ಯರ್ಗಳ್ - ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರೂ, ಯಜಮಾನನುಮ್ - ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ
ಮಾನನಾದ ಅಥವಾ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಗ್ನಿಯು. ರುದ್ರನು, ಹೀಗೆ
ತನಕ್ಕು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ - ತನಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ವರಂಪೆತ್ತು -
ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು ಪೇರ್ ಪೆತ್ತ ರುದ್ರ - ಅಷ್ಟ
ಮೂರ್ತಿಯು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರುದ್ರನು, “ಎಣ್ಣುಣ್ಣ್”
ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಾಗೈಯಾಲೇ ಎಟ್ಟುಕಣ್ಣುಡೈಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ-ನಾಲ್ಕು
ಮುಖಗಳಿಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು
“ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು” ಎಂದರೆ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕುಕ್ಕಳ್ - ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳು, “ಎಟ್ಟುರೈ”
ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಾಲಕರ್ - “ಇನ್ನೋವಹ್ನಿಃ ಪಿತೃ
ಪತಿನೈರುತೋ ವರುಣೋ ಮರುತ್ | ಕುಬೇರ ಈಶಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ
ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಾಲಕರು, “ಎಣ್ ಪಿರುಕಿರುತಿ” ಎಂದರೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹದಹಂಕಾ
ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ತತ್ವಜ್ಞಳ್ - ಅನ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರತತ್ವ,
ಅದಿಸದದಿಂದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳಾದ ಎಂಟು ವ್ರಕ್ಯತಿಯ ವಿಕಾರಗಳು, ಇದು
ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ
ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ಪಧಾ” (ಗೀ. ೭-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಉಪಪಾದಿತವು.

“ ಎಟ್ಟು ಮಾವರೈಗಳ್ ” - ಎಟ್ಟುಕುಲಪರ್ಮತಜ್ಞಳ್ ; “ ಈನ್ರ ವೆಣ್ಣುಣ ತೋರ್ ” - ಇನ್ನೆ ಯೆಲ್ಲಾತ್ತೈಯುಮ್ ಸೃಷ್ಟಿತ್ತ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾ ನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ; ಇವನುಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಗುಣಜ್ಞಳಿಜ್ಞರದು ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವ ಜರಾ ಮರಣ ಶೋಕ ಹ್ವತ್ವಿಪಾಸೈಗಳ್ ಅನಿಕ್ಕ ಯೊಳಿಗೈಯುಮ್, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳೈಯುಡೈಯವನಾಗೈಯುಮ್, ನಿನ್ನೈತ್ತದು ಮುಡಿಕ್ಕ ವಲ್ಲವನಾ

ಎಟ್ಟುಮಾವರೈಗಳ್ ಎಂದರೆ ಎಟ್ಟು ಕುಲ ಪರ್ಮತಜ್ಞಳ್ - ಎಂಟು ಕುಲಾಚಲಗಳು, ಅವು ಯಾವುವೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. “ ಈನ್ರ ವೆಣ್ಣು ಗುಣತೋರ್ ” ಎಂದರೆ ಇನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾತ್ತೈಯುಮ್ - ಸೃಷ್ಟಿತ್ತ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾ ನ ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂಟು ಗುಣ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಇವನುಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಗುಣಜ್ಞಳಿಜ್ಞರದು - ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂಟು ಗುಣಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು, ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿರೋಣವು, ಜರಾಮರಣ - ಮುಪ್ಪು ಮರಣವು, ಶೋಕಹ್ವತ್ವಿಪಾಸೈಗಳ್ - ದುಃಖ ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ಅನಿಕ್ಕೇ ಯೊಳಿಗೈಯುಮ್ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ ಅಪಹತಪಾಪಾನಿಜರೋ ವಿನ್ಯು ತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ನೋಽಪಿಸಾಸ ಸ್ತತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ ” ಛಾಂ.(೮-೭.೧) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರ ನ್ಯಾಯಾನವು, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವ ವೆಂದರೆ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯತೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾನವು; ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. — ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳೈ ಯುಡೈವನಾಗೈಯುಮ್ - ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ಎನೊಂದೂ ಚುತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೋಗಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ “ ಇದು ಸತ್ಯ ಕಾಮಃ ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವು. ನಿನ್ನೈತ್ತದು ಮುಡಿಕ್ಕ ವಲ್ಲನಾಗೈ ಯುಮ್ - (ಇದು “ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವದರ ಅರ್ಥವು.) ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದುದು ವೃಥವಾಗದಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ದುರ್ಮೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ, ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೇ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, “ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟುಮ್ ಎಣ್ಣುಣಮತಿಯೋರ್ ದು ” ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪಡಿಪ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವೇ ಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ತಿರುವಪ್ಪಾಕ್ಷರತ್ತೈ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕೇಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬುದ್ಧಿಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಕ್ಕು - ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿ ಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮನ್ತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರು

ಗೈಯುಮ್ ; “ಎಟ್ಟಿಣ್ಣು ಮೆಣ್ಣುಣಮದಿಯೋರ್ಕ್ಕು” - ಇಪ್ಪಡಿಪ್ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ವೇ
ತ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ತೈ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೇಟ್ಟು
ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞಬುದ್ಧಿಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರು
ಬುದ್ಧಿಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಅಜ್ಞಜ್ಞಳಾವನ ? - “ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ
ಪ್ರತಿಪಾದನಮ್ | ಉಹಾಪೋಹೋರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ
ಧೀಗುಣಾಃ” ಎಜ್ಜಿರನೈ ; ಎಟ್ಟುಮಾಮಲರ್ (೧) “ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ

ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಆಷ್ಟಾಂಗಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ, ಪರ
ಮಾತ್ಮನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸದ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟು
ಎಂದರೆ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ; ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪಡಿ
ಪ್ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ವೇತ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು
“ಎಣ್ಣುಮ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೇಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಎಂಬ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. “ಎಣ್ಣುಣಮದಿಯೋರ್ಕ್ಕು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞಬುದ್ಧಿ
ಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ
ಅಷ್ಟಾಜ್ಞಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಕ್ಕು - ಎಟ್ಟು
ಅಜ್ಞಜ್ಞಳಾವನ - ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂಟು ಗುಣಗಳಾವುವು ? ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
“ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ | ಉಹಾಪೋಹೋರ್ಥ
ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಧೀಗುಣಾಃ” ; ಗ್ರಹಣಂ-ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಯು, ಧಾರಣಂ - ಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡದೆ
ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡೋಣವು, ಸ್ಮರಣಂ - ಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸೋಣವು. ಪ್ರ
ಪಾದನಂ - ಇತರರಿಗಾಗಿ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣವು, ಉಹಃ-ವ್ಯಕ್ತ
ವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಹಿಸೋಣವು,
ಅಪೋಹಃ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತ್ಯಾಗಮಾಡೋಣವು, ಅರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಂ-
ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯೋಣವು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ - ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಹೊಂದೋಣವು. ಹೀಗೆ ಇವು ಎಂಟೂ, ಧೀಗುಣಾಃ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳು
ಎಜ್ಜಿರನೈ - ಎಂಬುವುಗಳು. “ಎಟ್ಟುಮಾಮಲರ್” ಎಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ - ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವದೇ ಎಂಟು
ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಷ್ಪವು, ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ - ಇಂದ್ರಿಯ
ಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸೋಣವು. ಎರಡನೆಯ
ಪುಷ್ಪವು ; ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪುಷ್ಪಂ-ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿ

ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ | ಸರ್ವಭೂತದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಷಮಾ
ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ | ಜ್ಞಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ ತಪಃ ಪುಷ್ಪಂ ಧ್ಯಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ ತಥೈ
ವಚಃ | ಸತ್ಯ ಮಷ್ಟವಿಧಂ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತ್ || ”
ಎಜ್ಜಿರಪುಷ್ಪಂಗಳ್; “ಎಣ್ಣಶಿತ್ತಿ” (೨) “ಊಹಸ್ತರೋಧ್ಯಯನಂ ದುಃಖ

ಸೋಣವು ಮೂರನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆ ಕೂಡದೆಂದು ಅಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂಪುಷ್ಪಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಕ್ಷಮಾಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ
-ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರಿಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣದಿಂದ ಕೋಪಿಸದೇ
ಇರೋಣವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಜ್ಞಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ-ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ
ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಐದನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ತಪಃಪುಷ್ಪಂ - ಕೃತ್ಯಚಾಂದ್ರಾ
ಯಣಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಆರನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಧ್ಯಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ - ಪರಮಾ
ತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವು ಏಳನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಸತ್ಯಂ - ಹಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೃತವಲ್ಲದೆಯೂ
ಇರುವದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣವು ಎಂಟನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟವಿಧಂಪುಷ್ಪಂ -
ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ವಿಷ್ಣೋಃ
ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತ್ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ
ಅರ್ಚನೆ ಹೊವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಎಂಟು ಹೊವುಗಳು ಇದ್ದವಾದರೆವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಂಟು ಹೊವುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಎಷ್ಟು ಹೊವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೂ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಎಜ್ಜಿರಪುಷ್ಪಜ್ಞಳ್ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟು
ಪುಷ್ಪಗಳು.

“ಎಣ್ಣಶಿತ್ತಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವ ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಅವು ಯಾವು
ವೆಂದರೆ— ಊಹಃ-ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅನುಮತಿಯು,
ಆಗಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ
ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣವು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾರತರಾಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ
ಹೆಸರು, ತರ್ಕಃ - ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಮವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಯುಕ್ತಿವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣವು, ಊಹತ್ಯಬೋಧ್ಯಯನ ವೆಂದು ಪಾರಾಂತರವು.
ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಎಂಬ ಹೆಸರು,
ಅಧ್ಯಯನಂ - ಆಗಮದ ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಹಣವು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾರಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಎಂಬ
ಹೆಸರು, ದುಃಖವಿಘಾತಾಸ್ತ್ರಯಃ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿದೈವಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ

(೨) ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕೆಯು.

ವಿಘಾತಾ ಸ್ವಯ ಸ್ವಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ಧ್ಯಾನಂಚ ಸಿದ್ಧಯೋಷ್ವಾ "ಎಜ್ಜಿರವೈ.
"ಎಣ್ಣಿತ್ತಿ" (೨) ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನನಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಾನುಮೋದ
ನಮ್ | ಮತ್ತಥಾ ಶ್ರವಣೇ ಭಕ್ತಿಸ್ವರ ನೇತ್ರಾಂಗವಿಕ್ರಯಾ | ಸ್ವಯಮಾ
ರಾಧನೇ ಯತ್ನೋ ಮಮಾರ್ಥೇ ಡಂಭವರ್ಜನಮ್ | ಮಮಾನುಸ್ಮರಣಂ

ಗಳೆಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಆಧಿಗಳ - ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುಃಖ
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮೋದಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂದೂ, ಆಧಿದೈವಿಕ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುದಿ
ತಾಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದೂ, ಆದಿಭೌತಿಕ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮೋದಮಾನಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸುಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ - ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥ
ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೇತುಭೂತನಾದ ಸುಹೃತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಇದು ರಮ್ಯಕಾಖ್ಯಾ
ಸಿದ್ಧಿಯು : ದಾನಂ - ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ತೊಲಗಿ ವಿನೇಕಜ್ಞಾನ
ವುಂಟಾಗುವಿಕೆ, ಧ್ಯಾನ ವೆಂಬ ಪಾಠಾಂತರವು, ಇದು ಸಮುದಿತಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಮೊದಲು ನೇದಾಧ್ಯಯನವು,
ಅನಂತರ ಸಾಜ್ಞಾಧ್ಯಯನದಿಂದುಂಟಾದ ಶಬ್ದಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ನೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ; ಅನಂತರ ಊಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ವೀಮಾನಸೆ
ಯಿಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯವು. ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಸಮರ್ಥನೆ
ಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗತಿಯು ಎಂದರೆ ಸುಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ; ಅನಂತರ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ
ಅರ್ಥದ ಅನವರತ ಭಾವನೆಯು ಧ್ಯಾನಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಅನಂತರ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧಿದೈವಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಎಂದರೆ ಪರಿ
ಗಣಿಸಿದ ಅವಸ್ಥೆಯು. ಎಜ್ಜಿರವೈ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಕಗಳು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಎಣ್ಣಿತ್ತಿ - ಎಂಟು ವಿಧ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಿ, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಟಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು.
ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ೧೩೬೪-೭೫ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಜ್ಜಿರ ಎಟ್ಟು
ವಿಧಮಾನಭಕ್ತಿಗಳ್" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟು ವಿಧ ಲಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ
ದಾಗಿ ತೋರುವ ಭಕ್ತಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳನ್ನುಳ್ಳವು
ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ
ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭಕ್ತಿಯು ಅಪ್ರಪನ್ನರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೊಂದುತ್ತಾ
ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಪನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ತೈಲಧಾರೆಯಹಾಗೆ ಆವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ವೃತಿ
ಸಂತತರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದುದು ಪರಭಕ್ತಿ
ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ, ಪರ

ನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚಮಾಂನೋಪಜೀವತಿ | ಭಕ್ತಿರಷ್ಟವಿಧಾಹ್ಯೇಷಾ” ಎಜ್ಜಿರ
ಎಟ್ಟವಿಧಜ್ಜಿಳಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ್ ; “ ಎಟ್ಟ ಯೋಗಾಜ್ಜಮ್ ” - ಯೋಗಾಜ್ಜ
ಮಾಗಚ್ಚೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್ ; “ ಎಣ್ಣೆಲ್ವಮ್ ” - “ ಅಣಿ
ಮಾ ಮಹಿಮಾ ಚ ತಥಾ ಲಘಿಮಾ ಗರಿಮಾ ವಶಿತ್ವ ಮೈಶ್ವರ್ಯಂ | ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಚೇತ್ಯಷ್ಟೈಶ್ವರಾಣಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ಯ ” ಎಜ್ಜಿರ ವಿಭೂತಿಗಳ್ ;
“ ಎಟ್ಟಮಾಗುಣಮ್ ” - ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಅವಿರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್ ಗುಣಾಷ್ಟ

ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದ ಅವಸ್ಥೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಪರಜ್ಞಾನ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಗಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ
ಇರಲಾರನೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಮಾಭಕ್ತಿ ಎಂದು
ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾಭಕ್ತಿ ಎಂದು
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಷ್ಠಾ
ದೇಶಿಗಳು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಉಂಟು. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

“ ಎಟ್ಟ ಯೋಗಾಜ್ಜಮ್ ” ಎಂದರೆ ಯೋಗಾಜ್ಜಮಾಗ ಚ್ಚೊಲ್ಲ
ಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್-ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಭಗವದುಪಾಸನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ
ಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೭ ಅಜ್ಜಿಗಳೂ ಒಂದು
ಅಜ್ಜಿಯೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ
೮ ವಿಷಯಗಳುಳ್ಳದು ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು
ಯಾವುವೆಂಬುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು.

“ ಎಣ್ಣೆಲ್ವಮ್ ” ಎಂದರೆ “ ಅಣಿಮಾ - ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾವುದು
ಲಭ್ಯವೋ ಅದು, ಮಹಿಮಾ - ಮಹತ್ವದಿಂದ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯವೋ ಅದು,
ಗರಿಮಾ - ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಲಘಿಮಾ - ಲಘುತ್ವದಿಂದ ಲಭ್ಯ
ವಾದುದು, ವಶಿತ್ವಮ್ - ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯು, ಐಶ್ವರ್ಯಂ -
ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾತಿಶಯತ್ವವು, ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ-ಯಾವುದ
ರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ ಅದು, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ - ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಿ-
ಯೋಗಯುಕ್ತನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಅಮರದಲ್ಲಿ “ ಅಣಿಮಾ
ಮಹಿಮಾ ಚೈವ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾತಥಾ | ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಮಿಶತ್ತ್ವಂ
ವಶಿತ್ವಂ ಚಾಷ್ಟ ಭೂತಯಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಜ್ಜಿರ ವಿಭೂತಿ
ಗಳ್ - ಎಂಬ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವು, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಷ್ಟವಿಭೂತಿಗಳು.

“ ಎಟ್ಟ ಮಾಗುಣಮ್ ” . ಮಹತ್ತಾದ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಅವು ಯಾವು

ಕಮ್, (೪) “ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತೀ” ತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್
ಚೊನ್ನವೈಯಾಗವುಮಾಮ್ ; “ ಎಟ್ಟಿಟ್ಟಿಣ್ಣುಮ್ ಕಲೈಗಳ್” - ಚತು
ಷ್ಟಿ ಕಲೈಗಳ್ ; “ಎಟ್ಟರದ ಮೇಲನುವುಮ್” (೫) “ಶೃಂಗಾರ ವೀರ
ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕಾಃ । ಬೀಭತ್ಸರೌದ್ರ ಚ ರಸಾಃ”

ನೆಂದರೆ-ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಅವಿರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್-ಮೊದಲು ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ
ಮರೆಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸೋಣವು, ವಜ್ರವು
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಗುಣವು ಹೇಗೆ ಮರೆಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೈಜಗುಣಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದಿ
ದ್ದವು ; ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯು ಬಂದಾಗ ಈ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಃ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇವು “ಅಪಹತಪಾಷ್ಮಾ ವಿಜರೋ ವಿನ್ಯುತ್ಯು
ರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಽಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸ್ತತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ” (ಭಾಂ.
೮.೭.೧) ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾ ಭಿನ್ನಿಷ್ಠದೃತೇ ಎಂದು
ಹೇಳಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೂ “ಅವಿರ್ಭಾವಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂದು
ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರೂ “ಅವಿ
ರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್ ಗುಣಾಷ್ಟಕಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ
ಗುಣಾಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತೀ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ ಕೌಲ್ಯಂ ಚ ದಮಃ ಶ್ರುತಂ ಚ | ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚ ಬಹುಭಾಷಿತಾಚ್ಚ
ದಾನಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಗಳಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನವೈಯಾಗವುಮಾಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವಾದರೂ ಅಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ “ಎಟ್ಟಿಮಾಗುಣಮ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು.
ದೇಹವಿಯೋಗಾನಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಎಂಟು ಗುಣವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ
ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ದೇಹವಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಗುಣವೆಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಎಟ್ಟಿಟ್ಟಿಣ್ಣುಮ್ ಕಲೈಗಳು ಎಂದರೆ ಚತುಷ್ಟಿ ಕಲೈಗಳ್ ಎಂಟೆಂಟೆಂದರೆ
೩೪, ವಿದ್ಯೆಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು.

“ಎಟ್ಟರದ ಮೇಲದವುಮ್” ಎಂಟಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ಶಾಂತಿರಸವು, ಅದು
ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ (೫) ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಕರುಣ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಸ್ಯ, ಭಯಾನಕ,
ಬೀಭತ್ಸ, ರೌದ್ರ ಎಜ್ಜಿರ ರಸಜ್ಞಳ್ ಎಂಬ ಎಂಟು ರಸಗಳು, ಎಟ್ಟಿಕ್ಕು
ಮ್ - ಈ ಎಂಟು ರಸಗಳಿಗೂ, ಮೇಲಾದ ಶಾಂತಿ ರಸಮ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ

ಎದ್ದಿರ ರಸಜ್ಞಳ, ಎಟ್ಟುಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲಾನ ಶಾನ್ತಿರಸಮ್ ; “ ಇವೈ
ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿನವೇ” - ಇವತ್ತಿಲ್ ಇವನುಕ್ಕು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಪೋದು
ಎಟ್ಟಾದವೈ ಯೊನ್ನಮಿಟ್ಟಿ.

ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳ್ ನಿರಮ್ಬಾದೊಳಿಗಿರದು ಅನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್

ಶಾನ್ತಿ ರಸವು. ರಸ ಅಸ್ವಾದನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಅನು
ಭವಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವು ಯಾವುವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಸಗಳೆಂದು ಹೆಸರು.
ಬೀಭತ್ಸವೆಂದರೆ ನಿಂದಾರೂಪವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡೋಣವೂ, ಭಯಾನಕ ವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು
ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರೋಣವು ಶಾನ್ತಿರಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿನವೇ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ ಇವನುಕ್ಕು ಇಚ್ಛೆ
ಯುಳ್ಳಪೋದು ಎಟ್ಟಾದವೈಯೊನ್ನಮಿಟ್ಟಿ-ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರೋಪಾಸಕನಾದ
ಇವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದುದಾದರೆ ಲಭಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು
ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸರ್ವವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಚ್ಛೆ
ಯುಳ್ಳಪೋದು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರು
ವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲಾ ಐಹಿಕಗಳು, ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಐಹಿಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೃಣವಾಗಿ ಕಾಣುವವ
ನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವನ್ನು
ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಿದುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವೋ ? ಇದು ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳುವ
ಮಾತು ರೋಗಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಂಚೆ
ಸುವ ಮಾತಿನಹಾಗಲ್ಲವೋ? ಮೇಲಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಹ ನುನ್ಮಾನು
ಸಂಧಾನದಿಂದ, ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಶೀಘ್ರಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಲಭಿಸೋಣವೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂದು
ಅಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ
ತೆಯೇ ವಿನಾ, ಮನ್ತ್ರಪ್ರಭಾವದ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ.—ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳ್-“ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ ” ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು, ನಿರಮ್ಬಾದೊಳಿಗಿರದು-ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭಿಸದೇ
ಇರುವದು, ಅನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ - ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮೋರಾಮೈ
ಯಾಲೇ-ವಿಶ್ವಾಸವು ಸಾಲದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಜ್ಞಳ್ ವಾರಾದೊಳಿ
ಗಿರದು-ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬಾರದೇ ಇರುವದು, ಉಪೇಕ್ಷೆಯಾಲೇ ಪ್ರಪನ್ನ

ಉತ್ತಮೋರಾಮೈಯಾಲೇ ; ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳ್ ವಾರಾದೊಳಿಗಿರದು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಾಲೇ ; ಕಡುಗ ಸಂಸಾರಮ್ ನಿವರ್ದಿಯಾದೊಳಿಗಿರದು ಇಶೈವಿಲ್ ಕುರೈಯಾಲೇ ; ಆಗೈಯಾಲೇ ಇರೇ(೬) “ನಮೋನಾರಾಯಣೇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ” ಎಜ್ಜಾರದು.

ನಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ. ಕಡುಗಸಂಸಾರಮ್ ನಿವರ್ದಿಯಾದೊಳಿಗಿರದು - ಒಡನೇ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗದೇ ಇರುವದು, ಇಶೈವಿಲ್ ಕುರೈಯಾಲೇ - ಆತುರವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಎಂದರೆ ಒಡನೇ ಜೀಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವದರಿಂದ. ಇವುಗಳು ಕಾರಣವೇ ವಿನಾಮನ್ತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಲ್ಲಿ ಎನೊಂದೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆಗೈಯಾಲೇ ಇರೇ-ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ; “ ನಮೋ. ನಾರಾಯಣಾಯ ” ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ - ಸಕಲಾಪೇಕ್ಷಿತಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತೆಂದು” ಎಜ್ಜಾರದು - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ ಎಂಬ ನೂತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲವು, ವಂಚಕೋಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇವನು ಯಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಉತ್ಸಾಹ ವಿಶ್ವಸಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇತರರು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸದಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಪರಮೋಪಾದೇಯಗಳೆಂದೂ ಇತರ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಸುತರಾಂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಉಪಪಾದನ ರೂಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅವರುಗಳಿಂದ, ಆದಿಷ್ಟಂ ಇತಿ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ದರ್ಶಿತಮ್-ಆ ಅರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯಾರಿಂದ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯರೀತ್ಯಾ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಎಂತವರೆಂದರೆ? ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ೧. ಅವಿದ್ಯಾ ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈಃ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. “ ಅನಾತ್ಮನ್ಯಾ ತ್ವಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ಅಸ್ತೇ ಸ್ವಮಿತಿ ಯಾಮತಿಃ | ” ಅವಿದ್ಯಾತರು ಸಂಭೂತಿ ಬೀಜ

ಅವಿದ್ಯಾ ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈ ರನವಜ್ಞಾತ ಸತ್ವಭೈಃ |

ಅಸದಾ ಸ್ವಾದನ ವ್ರೀಡೈ (ಳ್ಳೈ) ರಾದಿಷ್ಟ ಮಿತಿದರ್ಶಿತಮ್ ||೯೦||

ಮೇತದ್ವಿಧಾಸ್ಥಿತಮ್ - ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಾದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಜೀವೇಶೈಕೈಭ್ರಾಂತಿ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನರೂಪ ಭ್ರಮ ಗಳಿಲ್ಲದವರು, ಪೂತನಿಯನ್ನು ಕೊಂದುದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರು ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಂತರಾದವರು. ಇಂತವರು ಕೃಷ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನ ರೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪೂತ ನೋನ್ಮುಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮ್ಯವು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಉಪಪಾ ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಆಚಾರ್ಯಾದಿಹ ದೇವತಾಂ ಸಮಧಿಕಾ ಮನ್ಯಾಂ ನಮನ್ಯಾ ಮಹೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಕಂಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂತನೆಯ ಹಾಗೆ, ಅರಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದಹಾಗೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಕೆಲವರು, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಪಿಶಾಚಿಯ ಗೃಹೀತತ್ವವುಂಟೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಮಗಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು, ಅಂತಹ ವಾದದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಗೃಹೀತತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯದು? ಎಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಇನ್ನು ಎಂತವರೆಂದರೆ—(೧) ಅನವಜ್ಞಾತ ಸತ್ವಭೈಃ - ಅಜ್ಞಾತವೆಂದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದು, ಅನವಜ್ಞಾತ - ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದು ಇಲ್ಲದವರು ಎಂದರೆ ಸಾದರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವರು, ತಮಗೆ ವಿಹಿತಗಳಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನು ಸ್ಥಿಸಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠರು, ಅನವಜ್ಞಾತ ಎಂಬುದ ರಿಂದ, ಅದರ, ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳು ದ್ಯೋತಿಸುವವು. (೨) ಅಸದಾಸ್ವಾದನವ್ರೀಡೈಃ - ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಸತ್ತುಗಳು, ವಿಷಯೋಪಭೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯುಳ್ಳವರು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಪ್ರಪನ್ನರು, ಐಹಿಕ ಗಳು ಅಸತ್ತುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸದವರು. ಹಿಂದೆ ಅಸಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಬಿದ್ದು ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸದಾಸ್ವಾದನ ವ್ರೀಡೈಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ರೀಡಾ ಶಬ್ದವು

ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಪುರುಷನಾದುದರಿಂದ, ಆತ ನಲ್ಲೇ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನನು " ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ " ನಾದುದರಿಂದ, ಆಸತ್ತಾದ ಅನ್ಯಪುರುಷಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಯುಳ್ಳ ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರಪನ್ನರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ತೆಂಬ ವ್ಯಂಗಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಶುದ್ಧಾನಾಂತು ಲಭೇಮಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ನಿಷಿದ್ಧಾನುಭವ ದಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ ಇರುವವರು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲೂ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ. ಅಸದಾಸ್ವಾದನವ್ರೀಡ್ಯೈಃ ಎಂದು ಪಾರಾಂತರವು, ಇಂತಹ ದೇಶಿಕೈಃ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲದ ಸದಾಚಾರನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ, ಏಹಿಕ ವಿಷಯೋಪ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳದಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಾಥಮುನಿ, ಮಣ ಕ್ಯಾಲ್‌ನಂಬಿ, ಯಾಮುನಮುನಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಸಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್, ಕಿಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳಾರ್ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾವೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಮನ್ತಾರ್ಥ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವಾದವುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವು ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿಸವೋ, ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಉಪಾದೇಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಏನೊಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸಹ ಸೂಚಿತವು. ಈಗ ತಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನಭಿಮತವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವ ಕುತರ್ಕ್ಕ ಕುವಾದ ಗಳಿಗೆ ಮನಕೊಡಗೂಡದೆಂಬುದೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವು, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಸಂಪ್ರ ದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವದ ರಿಂದ ಅನುಪಾದೇಯವೆಂಬುದೂ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಬರೆದಿರುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸ ಬಹುದು.

ಪಾಶುರಾರ್ಥವು—ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಗಮನ ದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ತತ್ಸಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನ್ತ್ರವು ಉಪದೇಶಿ ಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಅನು

ಉಯರ್‌ನ್ದ ನಜ್ಜಾವಲ ನಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಕುರಿವೈ ತುರನ್ನು ಯಿರಾಯ್ !
 ಮಯರ್‌ನ್ದ ಮೈತೀರ್‌ನ್ದ ಮುಠೈರ್‌ವಳಿಯಿನ್ರಿಯಡೈಕ್ಕಲಮಾಯ್ !
 ಪ್ಪಯನ್ದವ್ ನಾರಣ್ ಪಾದಜ್ಜಿಳ್ ಚೇರ್‌ನ್ದ ಪಳವಡಿಯಾರ್ !
 ನಯನ್ದ ಕುತ್ತೇವಲೆಲ್ಲಾ ನಾಡು ನನ್ಮ ನುಮೋದಿನಮೇ ||೩೪||

ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತತ್ವಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟಮುಖ್ಯಗಾದರೂ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದುದರಿಂದ ತಾವು ತುಂಬಾ ಸುಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ — ಉಯರ್‌ನ್ದ - ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನಾಭ್ಯಾಧಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಉಯರ್‌ನ್ದವ್ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು. ನಜ್ಜಾವಲ್ - ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಇವೆರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿತವು - ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಗಳಿಂದೇನೋ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” (ರಾಮಾಯಣ್ಯಅರಣ್ಯ) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವವು, ಶ್ರುತಿಯು “ಹೀಶ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವಪತ್ನೌ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವು ಉಯರ್‌ನ್ದವನ್ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಉರಿಮೆ - ಶೇಷತ್ವವನ್ನು, ದಾಸ್ಯವನ್ನು, ಶುರಿನ್ನು - ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾಸ್ಯವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥವಾದ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಉಯಿರಾಯ್ - ಈ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವದಿಂದ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿಯೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಜ್ಞಾನಗುಣಕರಾಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು, ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಪಾದದಿಂದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಉಪದಿಷ್ಟವು. ಮಯರ್‌ನ್ದ ಮೈತೀರ್‌ನ್ದ - ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದುಹೋಗಿ, ಇದು ಸಖಂಡನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವು, ಮತ್ತೋರ್‌ವಳಿಯಿನ್ರಿ - ಉಪಾಯಾಂತರಗಳಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅನನ್ಯಗತಿಕರಾಗಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಅಡೈಕ್ಕಲಮಾಯ್ - ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ, ಪಯನ್ದ - “ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿತತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ, ಜಗತ್ಸಂಸ್ಥಾವಾದ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ

ವಿವರಣವು, ಅನ್ನಾರಾಣ ಪದಜ್ಞೋಶೇರ್‌ನ್ದ-ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾ
ಯಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಎಂದರೆ ಪರಮಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ
ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದು ಅಖಂಡ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವು. ಪಳವಡಿಯಾರ್-ಪ್ರಾಚೀನ
ದಾಸರೆನಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಯನ್ದ-ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ, ಕುತ್ತೇ
ವಲೆಲ್ಲಾಮ್ - ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ
ಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು, ನಾಡುಮ್ - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ನೇ
ಮನು - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದಿನಮೇ - ನಮ್ಮ
ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಲ್ಲವೇ ! ನಮ್ಮಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರ
ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆಂಬ ಸಂತೋಷವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು
ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ಪರಣನಾಗಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಕರುಣಾಮಯಳಾದ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ, ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಪಮಾಭ್ಯಧಿಕನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತನೇ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಅರ್ಹನೇ ವಿನಾ ಇತರರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲವು. ಜೀವಾತ್ಮರಾದ
ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ ಲಬ್ಧ ಸತ್ತಾಕೆರು, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರು ಜ್ಞಾನ
ಗುಣಕರು, ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಪುರುಷನ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಪ್ರಣವವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನೂ ಇದರಿಂದಂ
ಟಗುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀಗಿಕೊಂಡು ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ
ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಪರಮೋಪಾಯವೇವಿನಾ, ಇತರೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನರ್ಹ
ರೆಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು
ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಕರ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಆದನೋ ಆಗ ಅತನೇ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಅನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಆದುದ
ರಿಂದ ಅಂತಹ ಶೇಷಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವ ವಿಧ ಕೈಜ್ಞರೈವನ್ನು ಎಸೆಗುವದೇ ನಮಗೆ
ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಉಪದೇಶಿಸಿದರಲ್ಲವೇ ! ನಮ್ಮಂತಹ ಸುಕೃತಿಗಳು ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಅನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುರಿಮೈತುರಿನ್ನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಅನ್ಯದೇವತಾ
ಸಂಬಂಧವೂ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು ; ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ
ತುಂಬಾ ಕಾಂಡಕವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾವರ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ದುದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ
ವೆಂದೂ, ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಎಂಬರ್ಥವೂ
ಸೂಚಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷನೆ

ಇತ್ಥಂ ಸಂಘಟಿತಃ ಪದ್ಯೈ ಸ್ತ್ರಿಭಿ ರಸಾ ವೇಕದ್ವಿಪಚ್ಚಾಕ್ಷರೈಃ ।

ರಥೈಃ ಸ್ತತ್ಪಹಿತಪ್ರಯೋಜನಮಯೈ ರಥಾತ್ಮಸಾರೈಃ ಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ॥

ವಿನಾ ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲವೆಂಬ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗೀಗ ಈತನು ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗುವನು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಉಯಿರಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ನೆಂದರೆ, ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತನು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು ಅದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬ ಅಂಶವು ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಾರಣಸಾದಜ್ಞಳ ಶೇರ್‌ನ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಾರಣ ಶಬ್ದವು ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಗತಿಯು, ಆಧಾರವೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಬಂಧುವೂ, ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಳವಡಿಯಾರ್ ನಯನ್ದ ಕುತ್ತೇ ವಲೆಲ್ಲಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಂದದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎನೊಂದೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತವು. ಇಂತಹ ಸಾರತಮಗಳಾದ ಗುಹ್ಯಗಳಾದ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಯಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಲಭಿಸತಕ್ಕವೇವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಓದಿನಮೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ಎಷ್ಟು ಅವೋಘವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ತತ್ಪಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಮನ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕವೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ ಹೊರಟು ಈ ಮನ್ತ್ರರತ್ನವು, ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದೆಂದು ನಿಗಮನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ಈ ಮನ್ತ್ರವು, ೮ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಎಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕದ್ವಿಪಂಚಾಕ್ಷರೈಃ-“ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ, ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ, ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ, ಪದ್ಯೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ - ಓಂ ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದಲೂ, ಸಂಘಟಿತಃ - ಕೂಡಿದುದಾಗಿಯೂ,

ಆದ್ಯ(ತ್ಯ)ಸ್ಮೈಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿ ರಜಹತ್ ಸ್ಥೂಲಾದಿವೃತ್ತಿತ್ರಯ
 ಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸತಾಂ ತ್ರಯ್ಯಂತಸಾರೋ ಮನುಃ ||೬೪||
 ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ
 ವೇದಾಂತಾರ್ಕಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ತ್ರೀನುದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ
 ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಸ್ಸಪ್ತವಿಂಶಃ
 ತ್ರೀನುತೇ ನಿಗಮಾನ್ತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ಹೀಗೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾರ್ಯಃ -
 ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಭೂತವಾದ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಆತ್ಮ
 ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿ
 ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾರೀರಕ
 ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ, ತ್ರಿಭಿಃ - ಮೂರಾದ ತತ್ತ್ವಹಿತಪ್ರಯೋ
 ಜನ ಮಯೈಃ - ತತ್ತ್ವ, ಹಿತ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳ
 ಪ್ರಾಚುರ್ಯಗಳುಳ್ಳ, ಅರ್ಥೈಃ - ಅರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ, ಇತ್ಥಂ - ಈಗ ನಾವು
 ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟಿತಃ ಸೇರಿರುವ ಎಂದರೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ
 ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅಸೌ ಆದ್ಯೋ ಮನುಃ ಈ ಎಲ್ಲಾ
 ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ
 ಮನ್ತ್ರವು, ಅಸೌ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಚಿಯಲ್ಲವು, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಚಿಯು,
 ಅಥವಾ ಆದ್ಯತ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸ
 ಬಹುದು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ವೇದ
 ಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಎಂಬರ್ಥವು. ಆದ್ಯಃ - ಎಂದು ಬೇರೆ ಪದ
 ವಾದರೆ, ತ್ಯಕ್ಷರ ವೇದ ಸೂತಿಃ-ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ವೇದೋಪ
 ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿ
 ತವು. ಅಜಹತ್ ಸ್ಥೂಲಾದಿ ವೃತ್ತಿತ್ರಯಃ - ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ
 ಪರಯೋಜನೆಗಳಾದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳುಳ್ಳ. ಇದರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಬೋಧಿ
 ತವು. ಸತಾಂ - ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ಪ್ರಪನ್ನಂಗೆ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಪ್ರಶಮಮ್ -
 ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮಸ್ಸೆಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧ
 ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು, ಈ ತ್ರಯ್ಯಂತಸಾರೋ ಮನುಃ - ವೇದಾಂತಾರ್ಥ
 ಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ ಈ ಮನ್ತ್ರವು, ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ-ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರ
 ನೆಯ ಪದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಶಿಕ್ಷಿತವು. ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ
 ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಯ್ಯಂತ ಸಾರೋ ಮನುಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ "ಸರ್ವವೇದಾಂತ

ಸಾರಾರ್ಥಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಥಾವತಾರಿಕಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಥಾವತಾರಿಕಃ ಎಂಬುದೂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಎಂಬುದೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುವೋಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋಮುನಯಸ್ಸನಕಂದಯಃ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತೇಜಗ್ಮರ್ಯೈಷ್ವರಂ ಪದಮ್” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾವೇದಾಃ ನಿಶ್ಚೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾಜುರ್ನ” (ಗೀ.೨.೪೫) ಎಂಬ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು “ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಜಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ”-ವೇದಾರಂಭದಲ್ಲೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ “ಹರಿಃ ಓಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು “ಅದ್ಯಂತು ತ್ರೈಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಸರಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವೇದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವವೂ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನುಳ ವೇದವಾಕ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇಂತಹ ಪರಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ, ಆದರ ವಿನರಣವಾದ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇಂತು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ

ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಚು. ಮೇ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯನ

ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀ

ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವು.

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

AKSHARA GRANTHALAYA

ACC.NO

S032460

ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಆಚಾರ್ಯಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಗಳೊಡನೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾನ್ತದೇಶಿಕರವರ

೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರವು

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಸೇರಿ ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳು. ೧೪ ೨ ೦

೨. ಅಭೀತಸ್ತವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ತೋತ್ರವು ೦ ೧೨ ೦

೩. ಶ್ರೀಸ್ತುತಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀಸ್ತೋತ್ರವು ೦ ೧೨ ೦

೪. ಶ್ರೀಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಚತುಶ್ಲೋಕೀ ೦ ೮ ೦

೫. ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವು ೦ ೧೪ ೦

೬. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಗಳೂ, ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಥಗಳೂ, ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ
ಸಂಗ್ರಹ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು ೩ ೦ ೦, ೩ ೧೨ ೦, ೪ ೦ ೦

ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ, ಚರಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರಗಳೂ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಭಾಷ್ಯವೂ,

ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ, ಶ್ರೀಆಳವಂದಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರವೂ

ಅಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿವೆ

ಈಗ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ (1 set)

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ

೨೫ ೦ ೦

ಪಿ. ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇಲಾಖಾ ರಿಟೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರು,

ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ,